

हैं, सब नहीं विधीय करके ब्राह्मणों के पक्षमें दस गुण ही परम तूँह है। अदात्त पुरुषोंको यथा रीतिसे क्रियाविधि पूर्व नहीं होती। तपस्या और सत्य कहनेका नाम क्रिया है, ये सब क्रिया ही दसगुणमें प्रतिष्ठित होरही हैं; दसगुण तेजकी उक्ति करता है, दसकोही प्रतिष्ठित योग पवित्र कहा करते हैं; पापरहित निर्भय दान्त पुरुष महत् सुखभोग करते हैं। दान्त पुरुष ही परम सुखसे होते हैं, परम सुखसे आसक्त हुआ करते हैं और अनायास ही सबसमाजमें विचरते हैं, उनका मन भी कदा प्रसन्न रहता है। दसगुणसे वरिष्ठ तीस बड़ता है, तामस प्रकृतिवासी पुरुष उसमें अधिकार नहीं कर सकते। दान्त पुरुष काम आदि भुक्तियोंको शरीरमें सदा पकड़ देखते हैं, जैसे राम आदि चिन्तक जन्तुओंसे जीवोंको सदा भय हुआ करता है, जैसीही प्रदान्त पुरुषोंसे भुक्तियोंको सदा ही भय होता है। उन अदात्तोंको शासन करनेके लिये विधाताने राजाको उत्पन्न किया है। सब आसक्तोंके बीच दसगुण ही श्रेष्ठ है, सब आसक्तोंमें धर्म्मोपाकीनसे जो पकड़ हुआ करता है, दान्त पुरुषोंमें उससे भी अधिक पकड़ होखता है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। सब लिये दस कहते हैं, उसका स्वरूप कहता हूँ।

अदीनता, अभिनिवेश, सन्तोष, सर्वज्ञता, अक्रोध, सरसता, सदा चकोरिका सब कहना, राज आदि की वार्ता कहनी, गुरुपूजा, भगवत्पूजा सब भूतोंमें दया और अथकता, लोकापवाद, मित्रा नयन तथा स्तुति निन्दाका परित्याग ही दसगुणका अक्षर है। जो मोक्षार्थी होकर सुख दुःख आदिके अनुभव विषयमें उत्तर काकमें स्पष्ट नहीं करते, जो वैर करनेवाले नहीं हैं और मठतारहित होकर समाहरक्रिया करते हैं; निन्दा और प्रशंसामें किन्हीं समझाने के अभावमें, सदाचार युक्त, प्रसन्नचित्त बुद्धि-

मान् मनुष्य सब लोकमें सत्कार लाभ करके अन्तकाशमें स्वर्गमें जाते हैं और सर्वभूतोंमें दुर्लभ अन्नादि लाभ करते हुए सुखी और शांत म्रित होते हैं। जो सब भूतोंके हितकर विषयमें रत होकर किसीसे भी ईर्ष्य नहीं करते, महाहृदकी भांति अक्षोभ्य वे प्रज्ञावान् मनुष्य प्रसन्न होते हैं। सब प्राणियोंसे किसी भय नहीं है और जिससे सब भूतोंको भी भय की सम्भावना नहीं रहती वेही कुविमान् दान्त पुरुष सब प्राणियोंके नमस्कृत होते हैं। जो मरुतसे चमकनेपर भी हर्षित नहीं होते और विषह उपक्षित होवेपर भी शोक नहीं करते, उन्हें परिमित प्राय दान्त पुरुषोंको ब्राह्मण कहा जाता है। जो शास्त्र ज्ञानसे युक्त होकर भी कर्मानुष्ठान करते हैं, साधुओंके आचरित पक्षमें विश्वास करते हुए पवित्र हुआ करते हैं, और सदाही वाचंन्द्रिय नियन्त्रणमें रत रहते हैं, उन्हें महत् फलका भोग प्राप्त होता है। अन्नसूत्रा ज्ञाना, शान्ति, सन्तोष, प्रियवाहिता, सत्य, दान और अनायास दुरात्माओंकी यदवो नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, दूसरेके विषयमें ईर्ष्या और अपनी बढ़ाई करनीही दुरात्माओंको स्पष्टचीम है। ब्रह्मचारी मनुष्य काम और क्रोधको व्रतमें करने अतिन्द्रिय होते हैं। संयतव्रती ब्राह्मण और तपस्याचरण कयी विक्रम प्रकार के काककी आकांक्षा करते हुए अनाय विरहित और सन्तोष युक्त होकर सब लोकोंमें विचरन किया करते हैं।

२२० अध्याय समाप्त ।

सुविधितर बोले, हे पितामह ! यद्यदीक्षित और मन्त्रदीक्षित ब्राह्मण, शत्रुय और वैश्य क्रिय देवताओंको किसी भी रूप में मन्त्रदीक्षित आंस और मद्य आदिको भी स्वर्ग वा पुत्रादिकी कामनासे मन्त्रय किया करते हैं, वह उचित है या नहीं ?

भोजन होती है, जैसे रात में जो लोग वैदिक-विधि प्रतापन न करके भोजन मात्र खादि भोजन करते हैं, वे इस लोकमें ही पतित होते हैं, और जो लोग दीक्षा लेके फलानुरागी होकर वैद्य मांस खादि भक्षण करते हैं, वे यज्ञ खादिवैद्य मांस भक्षण करने भोजन समस्त होनेपर पतित हुआ करते हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! साधारण लोग जो इस दीक्षाकर उपवासकी तपस्या कहा करते हैं, क्या यही तपस्या है, या क्या दूसरे प्रकारकी कोई तपस्या है ?

भोजन बोले, साधारण लोग जो ऐसा समझते हैं, कि एक महीना वा एक पक्ष उपवास करनेसे तपस्या होती है, आत्मविद्याकी विज्ञान स्वरूप वह तपस्या साधुसंमत नहीं है। भूत-मयिकर कर्म सञ्ज्ञास और भूताराधनही श्रेष्ठ तपस्या है, जो लोग इसी प्रकार तपस्या किया करते हैं, परिवार समूहकी सहित सदावर्तमान रहने पर भी उन्हें उपवासी और ब्रह्मचारी कहा जाता है। हे भारत ! सुदुस्वपुक्त ब्राह्मण चर्मकाम होने पर सदा सुनि वा देव तुल्य हो सकते हैं, और वे स्वप्न रहित चर्माशायी सदा पवित्र पञ्चतारी, देवता और पतिव्रतोंकी पूजा करनेवाली, विद्यावासी, पतिव्रती, यज्ञावांसी और सदा देवताकी भांति पतिवि पूजन होते हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! ब्राह्मण किस प्रकार सदा उपवासी होते हैं, किस प्रकार ब्रह्मचारी हो सकते हैं, किस प्रकार भोजन करनेसे विद्यावासी होते हैं ?

भोजन बोले, दिन और रातिकावमें भोजनके विहित समयमें भोजनसे भिक्षु को भोजन नहीं करते वेही सदा उपवासी होते हैं; जो ब्राह्मण केवल ऋतुकावमें ही भार्यावृत्त करते हैं, उन्हें ही ब्रह्मचारी कहा जाता है; जो सदा ज्ञानमें रत रहते वेही सत्यादी होते हैं। देवता और पितरोंके भोगसे बचे हुए आंधके

पतिव्रत जो उवा मांस भक्षण नहीं करते, उन्हें चर्माशायी कहा जाता है। जो सदा ज्ञानमें रत रहते, वेही पवित्र होते हैं; जो दिनमें नहीं सोते; उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है। हे चर्मराज ! प्रतिदिन वेचकों और पतिव्रतोंके भोजन करनेके अनन्तर जो लोग भोजन करते हैं, उन्हें ही केवल पञ्चतारी मानो। पतिवि खादिके भूखे रहनेपर सदा जो भूख रहते हैं, उनका उसही भजनन त्रतसे स्वर्ग लोक जय होता है। देवता, पितर, पतिवि और देवकी ही बचे हुए भक्षकी जो लोग भोजन करते हैं। उन्हें ही पवित्र लोग विद्यावासी कहा करते हैं। इन सब ब्राह्मणोंके शुभ कीर्तियोंकी सीमा नहीं है, इनके घरमें ब्रह्मा और पदराजोंके सहित देवता लोग उपविष्ट हुआ करते हैं। जो देवताओं और पितरोंके सहित भक्षादि उपभोग करते हैं, वे पुत्र योगोंके सहित मानन्दित होते हैं और उन लोगोंकी सबसे श्रेष्ठ उत्तम गति हुआ करती है।

॥ १२१ ॥ अथवा तपसात् ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतवत्तम पितामह ! इसकी कर्म शुभ वा अशुभ कर्म जो कि भवकावों पुत्रोंकी फलभागी करते हैं, पुत्र उन समा-शुभ कर्मोंका कर्ता होता है, वा नहीं; उस विषयमें मुझे समझ है, इसविषे आपके समीप इस विषयकी यथावकाशसे सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भोजन बोले, हे चर्मराज ! इस विषयमें प्राचीन लोग ब्रह्माद और इन्द्रके सम्पादयुक्त इस पुराणे इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। किसी समय जलकी अभिजातसे रहित पापहीन, ब्रह्मास्त्रद्वारी, निराश्रयी, निरङ्करी, सतगुणावस्थी, निज योग्य शुभ दम खादि गुणोंके अनुरक्त श्रुति निन्दामें तुल्यमणि दान्त, सुमे

स्वाभाविक रूप से करते हैं, ऐसा मेरे मन में विचार है और क्या कहूँ, मेरे मन में युक्ति और आत्मज्ञान स्वाभाविक स्वतन्त्र नहीं है। इस लोक में कभी जन्म हुआ शुभ फल भोग प्राप्त हुआ करता है, इसे सब कोई स्वीकार करते हैं, इसलिये सब में सब कर्मों का विधिव विवरण कहता हूँ सुनी। जैसे पत्त भाजी बावस ली प्रकाश करना जानता है; वैसीही सब कर्म स्वभावसेही प्रकाश प्रदीप है, अर्थात् सब कर्मोंको स्वभावको प्रकाश करते हैं। जैसे तांगे पाटके कारण जोनेसे तत्पुष्टि कलादि गुण पटगत विविधतामें कारण होते हैं, वैसीही स्वभावही जगत्मात्रा हेतु है। जो पुरुष धर्माधर्म आदि सब विकारोंको जानते हैं, और त्रिगुणमयो प्रकृतिसे थोड़ा उपादान प्रकृति अर्थात् जगत्को नहीं जानते, उन कर्म और प्रकृतिसे निवृत्ति पुरुषोंमें नृदत्तादि जड़ता हुआ करते हैं, और जो दोनोंकी ऐक्यता अवलोकन करते हैं, उनमें जड़ता नहीं होती स्वभावसे उत्पन्न हुए सब पदार्थोंकी निम्नोक्ति निम्न रूपसे जाना है दर्प वा अभिमान उनका क्या करेगा। हे देवराज ! ये सब धर्म, विधि और सब भूतोंकी अनित्यता निरीक्षणी जानता हूँ, सब वस्तुही अनित्य हैं, इसकी निमित्त शोक नहीं करता। मैं समता हीन, निरहङ्कार, वाचना रहित, बन्धनही मुक्त, स्वच्छ और देह आदिमें अनिभिमानके कारण स्वच्छपसे अप्रच्युत होकर जीवोंको उत्पत्ति और प्रलयके कारण परब्रह्मको अवलोकन करता हूँ। हे शुक ! जो लोग कुछ बुद्धि निरीन्द्रिय, परितप्त और वाचना रहित होकर आत्मविद्याके सहारे सब विषयोंको देखते हैं, उन्हें कुछ हानि नहीं है। विश्वकर्मा प्रकृति वा चर्माधर्मके फल सुख दुःखमें सुखी प्रीति वा दुःख नहीं है; मैं इस समय किसीकी भी चेष्टा नहीं देखता हूँ और प्रयत्न, मित्र आदिकी भाँत

समता करनेवाले किसी पुरुषको भी अवलोकन नहीं करता हूँ। हे इन्द्र ! मैं कभी स्वर्ग प्राप्त हो भवका मार्गशोकको जानना नहीं करता। ऐसा नहीं कह सकते, आनन्द विषय विज्ञान अर्थात् बुद्धि तत्त्वमें और आत्मा स्वच्छ विदात्मामें कुछ सुख नहीं है; आत्मा धर्माधर्म और तत्त्व फल सुख दुःखका भाग्य नहीं है, इसकी लिये मैं कुछ कामना नहीं करता, केवल ज्ञानसे तृप्त होकर निवास करता हूँ।

इन्द्र बोले, हे प्रह्लाद ! मैं पूछता हूँ, कि किस उपायसे ऐसा ज्ञान और शान्ति लाभ की उसे तुम यथार्थ रीतिसे मेरे समीप वर्णन करी।

प्रह्लाद बोले, हे सुरराज ! सरलता, शान्ति, आनन्दता, प्रसन्नता, निरीन्द्रियता और वृद्धोंकी सेवासे पुरुष मोक्ष लाभ करनेमें समर्थ होता है। पुरुष स्वभावसेही ज्ञान लाभ करता है, और स्वभावसेही शान्ति प्राप्त होती है; पाप जो कुछ देखते हैं, वे सब स्वभाविकही सिद्ध होते हैं। हे महाराज ! देवपति प्रह्लादने जब ऐसा कहा, तब त्रिलोकेश्वर देवराज विस्मय-युक्त हुए और उस समय वह प्रसन्न होकर प्रह्लादके वचनका समादर करके उनका स्तुति और आभिनन्दन करके निज स्थान पर चले गये।

२२२ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! राजा जैशो बुद्धिसे सहारे विपदग्रस्त और शीघ्र होकर महीमण्डलमें विचरते हैं; पाप मेरे समीप सब विषयको वर्णन करिये।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें विरोधनपुत्र बलि और देवराज इन्द्रके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासको कहा करते हैं। देवराज इन्द्रने सब असुरोंकी जीतके सब लोक पितामह प्रह्लादके पास जाके प्रणाम करनेके अनन्तर शिव जोड़के बलिका विषय पूछा।

इन्द्र बोले, हे ब्रह्मा । वरदा घन दान कर-
दिवर भी जिसका घन अभी नहीं बटता, मैं उस
बलिको नहीं जानता ; इसलिये आप उस
बलिका विषय वर्णन करिये । वह बलिकी
अधु, बलिकी वरुण, बलिकी सूर्य, बलिकी
कस्तूरी और बलिकी अग्नि होकर सब चीजोंको
जाप देता है, तथा वह बलिकी एक अक्षय
कूप करता है, मैं उस बलिको नहीं जानता ।
हे ब्रह्मा । इसलिये आप मेरे समीप उस
बलिका विषय वर्णन करिये । वह बलिकी
अक्षय होता है, बलिकी सब दिशाओंको
प्रकाशित करता है, बलिकी अतन्द्रित होकर
अथाकाशमें जलकी वर्षा किया करता है । हे
ब्रह्मा । मैं उस बलिको नहीं जानता इसलिये
आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन करिये ।

ब्रह्मा बोले, हे इन्द्र । तुम जो बलिका
विषय पूछते हो, वह तुम्हारे प्रथम कल्याणकारी
तर्कों है, तब पूरुषोपर भूटन कहना चाहिये,
इसकी लिये मैं तुम्हारे निकट बलिका विषय
वर्णन करता हूँ । हे अकीर्ण । लूट, वैश, गधे
और घोड़ोंमें कीर्त एक कपडरकी सुने आत्ममें
को वरिष्ठ होकर वास करे, वही बलि है ।

इन्द्र बोले, हे ब्रह्मा । यदि मैं सुने आत्ममें
बलिके साथ मिलूँ, तो उसे आश्रय, वा नहीं ?
उस विषयमें आप सूची आशा करिये ।

ब्रह्मा बोले, हे इन्द्र । तुम बलिकी चिंता
न करना, बलि वध्य नहीं है । हे देवराज । तुम
इच्छानुसार बलिके निकट नीति पूछना ।

भीष्म बोले, जब भगवान् ब्रह्माने अग्निदेवी
ऐसा कहा, तब वह उसकी समय ऐरावतपर
पड़के मोभायुक्त होकर पृथ्वीमण्डलपर बिसरने
लगी, अनन्तर भगवान् पितामहने जिस प्रकार
कहा था, उसके अनुसार ही उन्होंने सुने
आत्ममें स्मित स्वर-वेषधारी बलिकी अवली-
कन किया । इन्द्र उसे देखकर बोले, हे दानव ।
तुम खरयोनिमें प्राप्त होकर तूझ भक्षण कर रही

हो, इस अधम योनिमें प्राप्त होनेसे तुम्हें दुःख
होता है, वा नहीं ? मैं देखता हूँ, तुम्हारी
बट्ट भट्ट, पीठे बसीभूत, कीरीन, मित्ररहित,
भट्टबीर्य और नष्ट पराक्रम कृपा है । तुम जो
खजनोंमें बिरदार सब कोनोंको प्रतिपादित
करते हुए इस कोनोंको चलाय करके सबको
मांतिने आनेके लिये गमन करते से देखकीन
तुम्हारे सुखापेचो होकर तुम्हारे ही आसनमें
निवास करते से पृथ्वीमें तुम्हारे ही ऐश्वर्यके
विषय होते ही सब उत्पन्न होते थे ; अब तुम
समुद्रके पूरन किनारे बिलमें बाध करके ही
इससे तुम्हें जो दुःख होता है, उसके लिये तुम
शोक करते हो, वा नहीं ? पण्डित जब तुम
खजनोंको घन बाँटके देते थे, उस समय तुम्हारा
घन कैसा कृपा था । अनेक वर्ष पर्यन्त, वीरुत
रक्षके जब तुम बिहार करते थे, उस समय
पुष्कर मासिकी सुवर्णके समान कपडोंको
सबको सुवर्णमयी तुम्हारे समीप उपस्थित
होकर लुप्य करती थीं । हे क्षान्तिहर ।
तुम्हारा मन उस समयमें कैसा था और इस
समयमें ही किस प्रकार है ? पण्डित तुम्हारा
महत्त्वकीर्ति भूषित सुवर्णमय कटन था, उस
समय तुम्हारे समीप कुङ्कुमार गजर्ज्ज आन
प्रकार लुप्य करती थी । तुमने जब वध्य किये थे
तब समय तुम्हारे सब यज्ञमय सुवर्णमय थे ;
जिस पण्डित तुमने पण्डित दश अयुत अगस्त्य
दश हजार और उसके बाद सबस मोक्षान
किया था, हे देवराज । उस समय तुम्हारी
उर्ध्व किस प्रकार थी । अब तुमने वध्य करनेमें
रत होकर सब पृथ्वी मण्डलको यज्ञकार्यमें
अपयोजित समझके उसे परिध्याग करके गमन
किया था ; उस समय तुम्हारे अन्तःकरणमें कैसा
भाव उदय हुए थे ? हे अक्षरेश्वर । अब तुम्हारे
सुवर्णमय जलपाय, कट और दोनो नभर नहीं
दीखते हैं तथा ब्रह्माने तुम्हें जो आका प्रदान
को थी, उसे भी नहीं देखता हूँ ।

बलि बोले, हे इन्द्र ! तुम मेरे लड़क, चमर और सुवर्णमय जलपात्र नहीं देखते हो ; मेरे लवर ल मूलप्रकृतिसे नीचे अवतरित हो रहे हैं, इसहीसे तुम उस विषयको पूछते हो ; जब मेरा समय होगा, तब तुम मेरे उत्तरोंकी देखोगी । इस समय तुम कष्टवियुक्त और मैं असमस्त हूँ, इसलिये तुम जो मेरे समीप बड़ाई करते हो, वह तुम्हारी कीर्ति और कुतर्क अनुकूल नहीं है । बुद्धिमान, ज्ञानरत्न, समाशोष, बाधु मनीषिपुरुष दुःखके समय शोक नहीं करते और कष्टविकारमें भी वर्जित नहीं होते । हे पुरन्दर ! तुम तुच्छबुद्धिके कारण ऐसा बचन कहते हो । जब तुम मेरे समान होगे, तब ऐसा न कह सकोगे ।

२१२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भरतकुल प्रदीप ! बलि जब प्रत्युत्तर देनेके लिये सर्पकी तरह गळने लगा, तब देवराज उसकी पार उसी पक्षबचन बोले ।

इन्द्र बोले, हे बलिराज ! तुम जो स्वर्गोंके नीचे विरहे सब लोकोंकी परितापित और सब लोगोंकी अवज्ञा करते हुए सदासदाकारके यानोंसे गमन करते हो, इस समय उन स्वर्गोंसे और भिक्षुओंसे परित्याक्त होकर अपनी सब सत्त्वन्त दीनदशा देखकर शोक करते हो, वा नहीं ? पक्षसे अनुकूलित काम करके तथा सब लोकोंको अपने वशमें रखके इस समय यह काम विनिपात काम करके दुःखित होते हो, या नहीं ?

बलि बोले, हे देवराज ! इस जन्ममें काम करनेसे अब वस्तु भनित्य जातो है, उसे देखकर मैं किसी विषयमें शोक नहीं करता ; क्योंकि जन्ममें भी कुछ है, वह सभी विनश्यत है । हे सुरराज ! जोनोंके इन सब शरीरोंका अन्त होगा, इसहीसे मैं किसी विषयमें शोक नहीं

करता ; मैं यह नहीं कहता, कि मेरी यह दशा मेरे अपराधसे ही हुई है, जीवन और शरीर एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं, दोनों एकत्र वर्धित और एकत्र ही विनष्ट हुआ करते हैं । मैं ऐसा शरीर पाके केवल अज्ञा हुआ हूँ, जो भक्त समझो ; मैं इस अवयवके तलाशने जानता हूँ और जाननेसे ही मुझे किसी विषयमें शोक नहीं है । जैसे प्रवाह समुद्रमें जाके लीन होता है, वैसे ही जोनोंकी मृत्यु होनेसे ही निष्पत्ति हुई । हे बलवर ! जो लोग इस पूरी रीतिसे जानते हैं, वे सब समुच्च शोक नहीं करते और जो लोग राजाशुलके पक्ष और मोहयुक्त होकर इस विषयमें मूर्ख रहते हैं, और जिनकी बुद्धि नष्ट होजाती है वही दुःखताको प्राप्त होके दुःखित हुआ करते हैं । समुच्च ज्ञानलाभसेही सब पापोंको खण्डन करता है । पापरहित समुच्च सतीशुल काम किया करता है, सतीशुल अवलम्बन करनेवाले समुच्च पूर्व रूपसे प्रवृत्त होते हैं । जो काम सतीशुलसे निवृत्त होते हैं, वे बार बार जन्म ग्रहण किया करते हैं, और काम पादिके वशमें होकर जन्म जन्म प्रवृत्ति विविध दुःखोंकी भागते हुए होम भावसे परिताप करते हैं । मैं कामादि विषय लिकि अकर्ष, जीवन, मरण, दुःख और दुःखके फलमें हों और कामना नहीं करता । निर्जीव शरीरकाही नाम होता है, जीवका कदापि नाम नहीं होता । जो समुच्च किम किसी जीवका रक्ष करता है, वह अर्थात् "मैं हूँ" ऐसा अभिमानी पुरुष भी मरता है, जो मारता है, और वा मरता है, वे दोनोंही जीम कर्ता है, उसे नहीं जानते । हे इन्द्र ! मारने वा मरने के जो कोई पुरुष पुरुषल प्रकाशित करता है, वास्तवमें वह कर्ता नहीं है, जो कर्ता है, वह तो उस कार्यकी विद्या करता है । जोनोंकी उत्पत्ति और नाशका कर्ता जीम है, ऐसा संशय उपस्थित होनेपर

इस समय यह बोध होता है, कि उत्पत्तिशुक्त मनही उसे बिल करता है; परन्तु मनका भी दूसरा कर्ता है। पुत्री, जल, वायु, आकाश और अग्नि ये पाँचो जीवोंकी उत्पत्तिके विषयमें कारण हैं; इसलिये उस विषयमें शोक करनेकी क्या आवश्यकता है। चाहे मनुष्य विविध विद्यासे युक्त हो, अथवा अविद्वान् हो; अक्षयान् हो वा निर्बल हो होवे; सुन्दर हो, वा कुलपणी हो; सुभग हो अथवा दुःभगणी होवे, अत्यन्त गम्भीर काश निज ग्रीवके सहारे सबकीही संरक्ष कर रहा है, जब कि जानता है, किसीभी काशके बर्गीभूत होती है, तब सुख किसी विषयमें दुःख नहीं है। जब काश सखप ईश्वर पहुँच जाता है, तब अग्नि पोलि भस्म करती है; ईश्वरके लिये मृत गरीरको मनुष्य पीछे नष्ट किया करता है। ईश्वर जिसे पक्षी नष्ट करता है, वही पीछे नष्ट होता है; ईश्वर जो दान करता है, मनुष्य उसकी प्राप्त होमेवाकी विषयकी पाता है; इस पुत्र्य पक्षी रहित काशकपी विधाताका पार नहीं है, इससे परम्पार भी दृष्टिबीबर नहीं होता; मैं विन्ता करनेपरभी काशका अन्त नहीं देखता, हे अचिपति। मेरे प्रत्यक्षमें यदि काश सब भूतोंका नाश न करता, तो अथवाही सुखे दुर्ग, दुर्ग और क्रोध हो सकता। मैं गर्दभकप धरके निर्जन स्थानमें तूव भक्षण करता हूँ, उसे जानके तूव पावे मेरी निन्दा करती हो; परन्तु अिन सब भयानक कर्षोंको देखकर तूव भी भागनेका मार्ग देखने लगते हो, मैं दण्डा करनेसे अनायासही वैसे अनेक प्रकारके भय-हरकप धारण कर सकता हूँ। हे शक्र। काशही सबका संसार करता है, काशही सब प्रदान करता है, सभी काशका विधान है; इसलिये तूव पीरुप प्रकाश मत करो। हे पुरन्दर। जब मैं पक्षी हूँ, तूव मेरा मा, उस समय सखराधर समस्त लोक व्यक्त हूँ; हे शक्र।

इससे मैंने इस जगत्को ज्ञास हसि कप अनातेन चर्कको विशेष रूपसे जाना है; तूव इसे जान मेरे स्वर्गकी विजययुक्त होमे ऐश्वर्य और ऐश्वर्यका आविष्कार कदापि अपरी अनीन नहीं है।

हे भववन्। कोमार भवस्थाने तुल्यता चित्त जैसा था, इस समय भी वैसा ही है, उसे देखकर तूव नैष्टिक बुद्धि लाभ करो। हे वासव। तूव सब जानतीही हो, कि देव मनुष्य पितर, गन्धर्व, राक्षस, और सर्प भी मेरे वरमें थे। "देवोचन वसि जिस दिशामें है, उस दिशा-कोही नमस्कार है," बुद्धि, मत्सरतासे मोहित मनुष्य सुखे ऐसाही समझते थे। हे अचिपति। इस समय मैं उसके लिये वा आत्मभयके निमित्त शोक नहीं करता; मेरी बुद्धिमें यही निश्चय हुआ है कि मैं ईश्वरके वरमें निवास करता हूँ। हे शक्र। जब देखता हूँ, अतृप्तकमें उत्पन्न हुए सुन्दर कपवासी प्रतापवान् मनुष्य दुःखसे जीवन मिला रहे हैं, तब कहना पड़ेगा, कि उनका भवितव्य वैसाही है और नीचवंशमें उत्पन्न हुए अत्यन्त मूढ़ अशुभकका मनुष्य कुटुम्बके सञ्चित परम सुखसे जीवनव्यताका निर्व्याह कर रही है, उनकीभी शोच्यता वैसी ही है। हे वासव। देखा जाता है, जलम-कपवाकी सुन्दरतायुक्त छिर्वा दुर्भवा होती है और कुलपणी युक्त कुलपवाकी स्त्री भी सुभगा होती है। हे वासव। तूव सब प्रकार सखिदुक्त होरही हो और मैं ऐसी सबकामे पक्ष हूँ, सब तुम्हारा भी कृत नहीं है, और मेरा भी कृत नहीं है। हे देवराज। तूवने ऐसी सखिसे लिये कोई कर्म नहीं लिये और मैं भी ऐसी अथवाके निमित्त कोई कर्म नहीं किया है, सखि वा असखि काशकमसे ज्ञास करती है। तूव श्रीमान् क्षुतिमान और देव-राज होकर विराजते हुए मेरे विषयमें शक्ति रहे हो परन्तु काश सुखे यदि आकाशका

किये होता और मैं इस प्रकार शचेका रूप धारण न किये होता, तो इसही समय सृष्टिक प्रहारसे तुम्हें बलके सहित गिरा सकता । जो जो, यह विक्रम प्रकाश करनेका समय नहीं है, शान्ति काक उपलब्धत ज्ञाता है ; काकही सबको स्थापित करता है, काकही सबको पक्षाया करता है । जेने दानवोंका राजा और पुत्रनीय होकर सबके विषयमें तत्काल गलीन और प्रताप प्रकाश किया था ; काक यदि मेरे निकट न आवेगा, तो और किसके समीप जायगा ।

हे देवराज मैंने भवेहिही तुम्हारे महापुत्र भाव दाहय- आदिद्वारे से त्रैलोक्य धारण किया था, जेनेही मेघ-दाय धरके जलकी वर्षा करता था, मैंही सूर्यदाय धरके तीनों लोकोंकी स्थापित और विद्योतित करता था, मैंही तीनों लोकोंकी रक्षा करता था, और दण्डा करनेसेही नष्ट कर सकता था, मैंही दान और प्रदान करता था, मैंही सबको खिर और निवसित करता था ; तीनों लोकोंके बीच मैंही सबके निग्रहानिग्रहमें समर्थ शासनकर्ता का । हे देवराज । इस समय मेरा वह सब प्रभुत्व निवृत्त हुआ है, मैं काक सेम्यसे आश्रयत हुआ हूँ, इसलिये वह सब मुझे परमात्मता नहीं होता है । हे शशिपति । मैं कर्ता नहीं हूँ, और तुम भी कर्ता नहीं हो तथा दूसरे कोई भी कर्ता नहीं है । सब लोक सम्भावसेही काककामसे पालित और संवृत हो रहे हैं । मैं ही और प्रचण्ड जिसके भविष्यक की भविष्य-राजिके जरिसे सब तरफसे परिपूरित हो रहे हैं, वसन्त आदि ऋतुओंमें ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोंके सहारे जिसे जगता जाता है, वही एकमात्र निर्विषय ध्यानगम्य काकको वेद जाननेवाले पुरुष ब्रह्म कहा करते हैं । कोई भी ईश्वरत्व अवलम्बन करने इस समस्त आकाशक जगत्की ब्रह्मरूपसे विचारनेकी कर्तृ

है । इस चिन्ताके पांच विषय हैं ; अस्मभ्य प्राथम्य, मनोमय, विद्यामय, और आत्मन्मय कोश, ये प्रत्येक नाम वा दक्षिण पाश्चिम, मध्य ईश और पश्चात्ताम इन पञ्च-भयव्य विमिश्र हैं, ऐसा श्रुतिसे जाना जाता है । पण्डित लोग अज्ञा करते हैं, पारावार रहित समुद्रके समान ब्रह्म अत्यन्त गहिर वा गहम चर्चात तर्कसे योग्य है, और शास्त्रके अनुकार माकूम होनेपर भी अत्यन्त दुःखी उसमें प्रवेश किया जाता है । उसका न सादि है, न अन्त है ; वह जीव रूपसे अक्षर चर्चात विविधित वस्तु है, और जेसे शक्ति स्वयं रजत रूपसे जल नाम रहित ज्ञाता करती है, वैसेही जल नायसे रहित ज्ञाते भी जगत् रूपसे चर चर्चात विमिश्र है । वह स्वयं उपाधिरहित है, परन्तु बुद्धि तत्काल प्रवेश करके उपाधिका होता है, तत्कालीन कोम उसे उपाधि घरे रूपसे रहित समझते हैं और चैतन्य रूपसे परिण पञ्चमहाभूत कश्चस्वीय सत्, चित्, आनन्द और अनन्तके विपरीत धर्म, अक्षत, अङ्ग, दुःख और परिच्छेद काष्ठ दुर्गम्य भगवान् वा भविष्यके जरिसे आत्माके सम्भवा करते हैं ; परन्तु ये भविष्यके प्रकाशित दुःख आदि आत्माके गम्य नहीं हैं । जज्ञा, अङ्ग अथवा विष्णु आदि पञ्च कोई भी जिसका प्रभु नहीं है वही आत्माका सक्षप है । इसी आत्मासे बड़े बड़े पुरुषा अधिपति और भी नहीं हैं ।

हे इन्द्र ! सब धूलोंको जो गति होती है, उसे प्राप्त न करके तुम कहाँ जाओगे ? भागने पर भी उसे परित्याग नहीं किया जा सकता और खिल रहनेपर भी वह परित्यक्त नहीं होती । इन्द्रियें इस आत्माको देखनेमें समर्थ नहीं हैं ; कोई इस आत्माको शक्ति कहा करते हैं, कर्मेवरायण मनुष्य इस आत्माको सर्वकर्मा समर्थनीय प्रवर्षति समझते हैं । आत्माके एक होनेपर भी लोग उसे ऋतु, महीना, पक्ष,

दिवस, रात्रि, पूर्वार्ध, अपराध, अग्रार्ध और सुहृत्तादि भेदसे अनेक प्रकार काहा करते हैं । ई देवराज ! यह स्थावर जलमात्मक समस्त जगत् जिससे ब्रह्ममें है, उसे ही काशकपसे मालूम करो ।

ई शशिपति । तुम्हारे समान बलवीर्यहीन युद्ध करने के लिये इन्द्र गुजर गये, तुम प्रबल बलवर्धित देवताओंके राजा हुए हो ; परन्तु समय उपस्थित होनेपर महाबलवान् काश तुम्हें शान्तिके स्थानमें भेजता । ई शङ्ख ! जो काश इन सबको संहार कर रहा है, तुम उसका भय करके शिर रहो, मैं भयवा तुम तथा पूर्वपुरुषोंमेंसे कोई भी काशको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं है । वह जो तुम उत्तम राजकी काम करके "राजकी सुभनेही है," ऐसा समझ रही हो, वह मिथ्या है ; क्यों कि यह राजकाशी एक स्थानमें निवास नहीं करती । ई देवराज ! यह भयवा राजकाशी तुमसे भी स्रष्टृ के लिये निकट और भेद समीप निवास करती थी ; अब सुभने कीवृत्ति तुम्हें अवलम्बन किया है ; ई देवराज ! इससे तुम फिर ऐसा भयंकार मत करना ; तुम्हें अवश्य शान्त होना चाहिये । अपना राज-कदमी तुम्हें भी इसको प्रकारे काशकारी-भावसे भी प्रकीर्ण करके निकट लान करनी ।

१६३४ अध्याय समाप्त ।

अनन्तर देवराजने उस समय महात्मा वासुदेवके शरीरसे काशात् कदमीकी निकलती हुई देखा । महाबल पतकमात्र इन्द्र विजयात्-पुत्र नेतरी उस प्रभापुत्रसे निकलती हुई कदमीको देखकर वासुदेव उसका विषय पूछने लगे ।

इन्द्र बोले, ई देवराज ! यह जो निज तैलसे प्रकाशमान वेदुरनती दर्शनीय कदमाकी विषयमात्रिणी थी तुम्हारे देखी निजको, वह कौन है ?

वासुदेव बोले, ई इन्द्र मैं नहीं जानता, कि यह कासुरी, देवी कदमा मानवी है । तुम्हारी रक्षा हो, इससे पूछो, वा मत पूछो ।

इन्द्र बोले, ई शशिपति ! तुम कौन हो, अनन्तर कप और वेदपात्र धारण करके बलिके शरीरसे क्यों निकली ; तुम्हारा क्या नाम है, उसे मैं नहीं जानता ; इससे मेरे समीप अपना नाम कहो । ई सुभु ! तुम कौन हो, देखोअनन्तर बलिको परित्याग करके निज तैलसे प्रकाशित होकर भाषाकी भाँति क्यों खड़ी होरही हो ? मैं पूछता हूँ, तुम सुभने वही कहो ।

कदमी बोली, ई वासव ! विरोधन सुभने नहीं जानते मे और यह विरोधनपुत्र बलिके भी सुभने नहीं जानता ; लोग सुभने दुःखदा और विचित्रा समझते हैं, सुभने कोई भूति, कोई बल्यो और कोई कोई भी कहा करते हैं । ई देवराज ! तुम सुभने नहीं जानते और यह देवता भी सुभने नहीं जानते ।

इन्द्र बोले, ई दुःखदा ! बहुत समय तक बलिके स्थानमें वास करके अब मेरे निमित्त भयवा बलिके ही वाशे इन्हें परित्याग करती हो, उसे कहो ।

कदमी बोली, ई शङ्ख ! धाता वा विधाता सुभने किसी प्रकार फिर नहीं रह सकते, काश ही सुभने परिवर्तित करता है ; ई देवराज ! इसलिये तुम काशकी भयवा मत करो ।

इन्द्र बोले, ई शशिपति ! तुमने किस कारणसे बलिको परित्याग किया और सुभने किशकिश परित्याग नहीं करती हो, मेरे समीप उसे कहो ।

कदमी बोली, ई देवराज ! मैं सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम और चर्कमें निवास करती हूँ ; बलिके इन सब विषयोंसे परासुष्ट हुए हैं । मैं पक्षी, जलनिष्ठ, सत्ववादी और निमिन्द्रिय होकर अन्तर्गताकी प्रकृति

करते और बड़े-रुहमें छुत कृति से । यहकी मन्त्र-
भीष होकर पीछे यह मन्त्रबुद्धि काकसे अत्यन्त
बोधित होकर "मेरी ही पूजा करो" एवं
कोमोधि देवा ही वचन कहता था । हे देव-
राज ! इसकी-किसे मैं इसी त्वासे तुम्हारे समीप
आकर करती हूँ ; तुम सावधान होकर सपस्या
कीर विज्ञानसे सज्जारे सुम्मे धारण करो ।

इन्द्र बोले, हे कमलाकर ! देवता, अनुष्ण
मन्त्रवा एवं प्राणियोंकी बीच ऐसा कोई पुण्य
नहीं है, जो अकेला तुम्हें धारण करनेमें
समर्थ हो ।

कदमी बोली, हे पुरन्दर ! यह सत्य है, कि
देवता, मन्त्र, असुर वा राक्षसोंमें ऐसा कोई
भी नहीं है, जो अकेला तुम्हें धारण कर सके ।

इन्द्र बोले, हे रुमे ! तुम जानो, किसप्रकार
मेरे समीप निवास करोगी, मैं वैरागी अर्जुना ;
यह सत्य वचन कहना तुम्हें उचित है ।

कदमी बोली, हे देविन्द्र ! मैं तुम्हारे समीप
कदा विष प्रकार निवास करूँगी, उसे सुनो ।
तुम वेद विहित विधिसे अनुष्ठान सुम्मे धार
विज्ञानमें विभक्त करो ।

इन्द्र बोले, हे कमलि ! मैं तथा अतिथि
वक्तुके अनुष्ठान तुम्हें कदा धारण करूँगा,
तुम्हारे निकट मेरा कुछ भी व्यक्तिक्रम न होगा ।
भूतभाविकी धरणी ही मनुष्योंको धारण-विज्ञान
करती है ; इससे धरती तुम्हारा एक पद
धारण करे, सुम्मे बोध होता है, यह तुम्हारा
एक धारण धारण करनेमें समर्थ होगी ।

कदमी बोली, यह मैंने भूमिमें एक धारण
धरण किया, यह भूतकर्म प्रतिष्ठित रहिगा । हे
इन्द्र ! यह मेरे दूसरे धारणका स्थान वर्णन करो ।

इन्द्र बोले, जब जब इवमय मनुष्योंको धार-
णका किया करता है, इससे जब ही तुम्हारा
द्वारा धारण धारण करे ; क्योंकि जब तुम्हारे
धारणका धरणमें समर्थ होगा ।

कदमी बोली, हे देविन्द्र ! यह मैंने पुरन्दर

धारण कलके बीच धरण किया, यह वक्षसों की
प्रतिष्ठित रहिगा यह तोसरे धारणके स्थापित
करनेका स्थान बतलायो ।

इन्द्र बोले, वेद, यज्ञ और समस्त देवता
विषमें प्रतिष्ठित हैं यह अग्नि तुम्हारे तीसरे
धारणकी वक्षस रीतिसे धारण करोगी ।

कदमी बोली, हे इन्द्र ! यह जो धारण मैंने
धरण किया, यह धर्मिकी बीच प्रतिष्ठित हुआ,
यह जोसे धारणके स्थापनका स्थान बतलायो ।

इन्द्र बोले, मनुष्योंके बीच जो साधु पुण्य
अत्यन्तकी कीर ब्रह्मनिष्ठ है, वेही तुम्हारे बोले
धारणको धारण करोगी, क्योंकि साधु लोग
तुम्हारे धारणकी धारण करनेमें समर्थ हैं ।

कदमी बोली, हे देवराज ! यह जो धारण
निष्ठा किया, यह साधुधर्मिकी बीच प्रतिष्ठित
हुआ ; भूतोंकी बीच इसी प्रकार मेरे धारों
धारण निष्ठित रहे ; तुम इसी भाँति सुम्मे
धारण करो ।

इन्द्र बोले, मैंने धर्म भूतोंके ऊपर तुम्हें
स्थापित किया ; यथात् पित, तोबांदि पुण्य
यज्ञ वादि धर्म और विद्या, ये तुम्हारे धारों
धारण भूमि, अग्नि, जल और साधुधर्मोंमें प्रति-
ष्ठित हुए । मेरा यह वचन जब कोई सुने,
कोमोधि बीच जो पुण्य होय, काम, भयोर
अथवा भयान्तिथि तुम्हें प्राप्त करेगा, मैं उसे
धरण करूँगा । अगन्तर कदमीसे परित्यक्त
द्वाराज वलि कहने लगी ।

वालि बोले, सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिण करने-
वाले भूतों मेंसे पूर्वदिशाकी प्रकाशित करता है
वेसेही उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशाको भी
प्रकाशित किया करता है ; परन्तु जिस समय
जबसे जब दिशा नष्ट होगी और आदित्यम-
न्त्रके बीचसे सुमेरुपर्वतके मध्यवर्ती ब्रह्मलोकको
दिवसके मध्य भागमें प्रकाशित करेगा, तब
वर्तमान वैश्वत-मनुका अधिकार श्रुत होने-
पर आर्वाचिक मनुके भावी-धिकारके उत्तर

देवताओं और असुरों में युद्ध होना ; उस युद्ध में तुमको फिर जीतूंगा । हे देवराज ! अब सर्वे केवल ब्रह्मलोक में स्थिति करने के लक्ष्य की ओर स्थापित करेगा, उस समय देवासुर संघर्ष में मैं तुम्हें जय कहूंगा ।

इन्द्र बोले, हे देवराज ! “तुम्हें” शब्द का उचित नहीं है, ब्रह्म ने सभी ऐसी ही भाषा दी है, इसलिये मैंने तुम्हारे विरुद्ध वचन नहीं कहाया । हे देवेंद्र ! तुम्हारी जहां इच्छा हो जहां जाओ, तुम्हारा कल्याण हो ; कृष्ण मध्यस्थता में रहके कभी ताप प्रदान न करेगा, कल्याण में पड़के ही इसका समर्थ निरूपण किया है, यह सदा सत्य धर्म में निवास करते और प्रजाओं का पालन करते हुए भ्रमण करता है ; ब्रह्मजीनेके अनन्तर इसकी अति परिष्कृत होती है, उसी ही भयन कहते हैं ; भयन ही प्रकारके हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन । वह सब लोकों में उक्त दो प्रकारके भयनके सहारे धर्ममार्गी और मोक्षकी सर्वा करके हुए भ्रमण कर रहा है ।

भोष्म बोले, हे भारत ! देवराज तबि महेन्द्रका ऐसा वचन सुनके दक्षिण तरफ पक्षी यही इन्द्र ने भी पूर्वदिशा की ओर प्रस्थान किया । वह सत्ताचम इन्द्र तबिके कई हुए यह भवहार विहित वचन सुनके शून्य मार्गसे स्वर्ग में गये ।

२२१-अध्याय-समाप्त ।

भोष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषय में मत-भेद और असुविधे श्रद्धा युक्त इस प्राचीन इतिहासका भी प्रमाण दिया जाता है । एक समय इन्द्र ने औहीन होनेपर भी सप्तर्षी की भाँति तन्मीरभावसे बैठे हुए भूतों की सत्पत्ति और शाश्वत की जाननेवासी मनुषिके समीप आके यह वचन कहा, हे मनुषि ! तुम पाप्मकर्म पदच्युत भूतों की समीप और औहीन हुए हो, इस

विषय की प्रकृति में पड़के शोक करते हो या नहीं ?

मनुषि बोला, हे देवराज ! अनिवास्य लोकसे शरीर स्थापित होता है, वह लोक सन्तुष्ट हुआ करते हैं, लोक कभी दुःखमण्डल का कारण नहीं होता ; इसकी विधि मैं शोक नहीं करता । जगत् में जो कुछ वस्तु है, सभी विनश्यत हैं, हे सूर्यधर ! शोक करनेसे छप नष्ट होता है, शोक करनेसे औहीन होना पड़ता है, स्थापसे परमात्मा और धर्म नष्ट हुआ करता है ; इसलिये ज्ञानवान् मनुष्यों को उचित है, शोकसे सर्वस्थित दुःखकी क्षणिक मनहीमन हृदयके प्रीतिकर कल्याणकी विस्ता करें । मनुष्य जिस समय कल्याण विषय में मन लगाता है, तभी उसके स्व-प्रयोजन निःसन्देह सिद्ध होते हैं । अन्तर्धर्मी छपसे एकमात्र शासनकर्त्ता वर्तमान है, दूसरा कोई भी शास्त्रा नहीं है । आत्ममार्गसे लोके हुए पुरुषको आश्रित करता है, मैं उसको के बरिये नियुक्त हुआ हूँ, और जैसे वह भीसेकोही और जाता है, वैसे ही जिस भाँति नियुक्त हुआ हूँ, उसही प्रकार कार्यधार होता हूँ । वह और मोक्ष इन दोनों में तत्त्वज्ञानसे मोक्षको अंश और गरिष्ठ है, इस जानकार भी मोक्ष और साधनके बिना समदम आदि विषयों में यत्न नहीं कर सकता ; धर्मयुक्त और धर्मसे विहित आश्रम में समीप होकर समय बिताते हुए मांसादि आर्ये जिस प्रकार नियुक्त हुआ हूँ, उसको भाँति काखेभार डाला करता हूँ । मनुष्यों को जो जिस प्रकारसे प्राप्त जानवाका है, वह उसकी भाँतिसे प्राप्त होता है ; जोनहार विषय का जिस प्रकारसे जानवाका होता है, वह उसही प्रकार हुआ करता विधाता जिन जिन गर्भों में जीवों की बार बार नियुक्त करता है, जोव उसमें ही निवास करते हैं स्वयं निजकी इच्छा करते हैं, वह विन नहीं होता । “मेरा

ऐसाही भवितव्य था, ऐसाही होगा," जिनके अन्तःकरणमें ऐसी भाव सदा आगत होरहे हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, काष्ठप्रसवे उपस्थित दुःख सुखके जरिये हृद्यमान मनुष्योंका अभियोग कर्त्ता कोई भी नहीं है। मनुष्य दुःखके विषयमें हँस करते हुए "मैंही कर्त्ता हूँ।" इस प्रकार की अभिमान क्रिया करते हैं, वही दुःख है। ऋषि, देवता, महासुर, तोनों नेहीने जाननेवाली प्राक्तनों और वनवासी सुनियोंके निकट भी सब आपदा उपस्थित होती हैं, जिन्होंने सदसत् वस्तुओंको विशेष रूपसे जाना है, वेही भयभीत नहीं होते। पण्डित पुरुष कुछ नहीं होते, विषयोंमें आलस्य नहीं होते; विपदमें दुःखी स्वयम् सन्तुष्ट और अर्धकृप्रात विपद उपस्थित होनेपर शोक नहीं करते; वे स्वभावसेही हिमाचलकी तरह अटलभावसे स्थित रहते हैं। सब प्रयोजनोंकी विलि जिते वर्धित नहीं कर सकती, और समय पर उपस्थित हुई विपद भी किसी दुःखित नहीं कर सकती; जो सुख दुःखको समान भावसे सेवन करते हैं, उन्हें मनुष्योंको भुरभर कहा जाता है। पुरुषको जिस समय जो अवस्था प्राप्त होवे, शोक न करके उसमेंही सन्तुष्ट रहें और सन्तापकारी आयासकर प्रलुप्त कामको शरीरसे दूर करें। नीति, धर्म, औक्तिक न्याय अन्यायको विचारनेवाली ऐसी कोई जनसमाज नहीं है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सदा भयभीत न हो; इससे जो पुरुष दुरवगाह धर्मतत्त्वमें ज्ञान करते हुए उसी प्राप्त करे, उसीही सत्य समाजके बीच भुरभर कहना चाहिये। धर्मतत्त्व ही अत्यन्त दुरवगाह है, तब इसमें सन्देहही क्या है, कि अज्ञातत्व उससे भी दुष्प्रवेश है। बुद्धिमान् पुरुषोंके सब कार्य परिणाममें भी दुर्घट्य हैं, जो बुद्धिमान् होते हैं, वे कभी मोहित कभी सुख नहीं होते। हे अहल्यापति दूर गौतम! यदि

तुम कष्टकारी विषम विपदमें पड़ते और पद पतित होते, तो क्या सुख न होते? मन्त्र, वक्त्र, बुद्धि, बीज्य पौरुष, शीलता, वृद्धाचार और अर्थसम्पत्तिसे मनुष्य कभी अलभ्य वस्तु प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता, इसलिये उसको किसी शोकका क्या प्रयोजन है। विधाताने पण्डित मनुष्यके स्वयम्में जो विधान किया है, उसे वही भोग करना पड़ेगा, मैं भी विधिवत कार्यका अनुसरण करूँगा, मन्त्र, मेरा क्या करूँगी, मनुष्य प्राप्त होनेवाली वस्तुओंकीही पाता है, जाने योग्य ज्ञानमें ही जाता है और प्राप्त होनेवाली सुख दुःखही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इन सब विषयोंको पूर्ण रीतिसे जानके मोहित नहीं होते, वे सब दुःखदायक विषयोंमें भी सुखी और सर्वप्रधान करके विख्यात हुआ करते हैं।

२२६ अध्याय समाप्त।

सुचिन्तित बोले, हे भरतकुलप्रवर पिता-मह! वस्तुनाश भववा राज्य नाम रूप कष्टकारी विपदमें पड़े हुए पुरुषके पक्षमें कल्याण क्या है। आपही इस लोकमें हम लोगोंके बीच परमवक्ता हैं, इसलिये मैं आपसे यह विषय पूछता हूँ आप विस्तारपूर्वक बयान करिये।

भीम बोले, हे राजन्! खो, पत, सुख और वित्तहीन मनुष्योंके कष्ट करो विपदमें पड़नेसे धीरज ही उनके किसी कल्याणकारी होता है, कदा धैर्ययुक्त शरीर कदापि विभीष्य नहीं होता, शोकरहित सुख भी आरोग्यतामें अंश कारण है, शरीर आरोग्य रहनेपर मनुष्य फिर धन प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। हे तात! जो बुद्धिमान् मनुष्य साधकों वृत्ति अवलम्बन करते हैं, उनके ऐश्वर्य्य धीरज और सब कार्य सिद्ध होती है। हे धर्मराज! इस

विषयमें फिर बलि और इन्द्रके सम्पादयुता इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया जाता है। देव्य दानकोंके मातृका देवासुर संग्राम समाप्त होनेपर सब लोक विष्णुसे आक्रान्त और शत-कृत देवराज हुए, देवताओंके यज्ञ करनेसे आक्रान्त यदि चारों-बर्फ व्यवस्थापित हुए, तीनों लोक समुद्रविषाण और स्वयम्भू प्रजा मोलियुक्त हुए; रुद्रगण, वसुगण, दोनो अग्नि-नीकुमार, देवर्षि, गन्धर्व, भुवनेन्द्र और ब्रह्म-कर्महोसि चिरे हुए देवराजने चार दांतवाली अत्यन्त दान्त शोभायुक्त ऐरावत गजराजपर चढ़के तीनों लोकमें घूमनेके लिये प्रस्थान किया। उन्होंने किसी समय समुद्रके किनारे किसी पहाड़की शृङ्गामें विरोचनपुत्र बलिको देखा और देखते ही उसके निकट उपासनात हुए। राजा बलि सुरराज इन्द्रको ऐरावतपर चढ़े और देवताओंमें चिरे देखकर शोकार्त वा व्यथित नहीं हुए। इन्द्र ऐरावतपर चढ़े रहके भविष्यत और अनोतभावकी स्थित बलिको देखकर यह वचन बोले कि, हे देवराज ! तुम जो ऐसी अवस्थामें भी व्यथित नहीं होते हो, वचनमें शूरता अथवा दुर्बलता तथा तपस्यासे प्राप्त हुआ तत्त्वज्ञान कारण हुआ है। जो हो, यह सब तरहसे अत्यन्त दुष्कर कार्य है। हे विरोचनपुत्र ! तुम शत्रुओंके वशोभूत और परम अष्ट पदसे भट होकर किसका सहारा करके मोक्षितव्य विषयोंमें शोक नहीं करते हो। तुमने स्वर्गनोंके बीच अहंता और अत्यन्त उत्कृष्ट भोगोंकी प्राप्त किया वा, फिर शत्रु-लोकोंके चरिते तुम्हारा घन, रत्न और राज्य जीना गया, तीनों तुम किस लिये शोक नहीं करते हो उसे कहो। पक्षि तुम पिता पिता-काय पदके ईश्वर हुए थे, अब शत्रुओंके चरिते उस पैतृकपदके छीने जानेपर क्यों नहीं शोक करते वा। तुम वसुध-पाशसे बंध, बन्धसे जालबन्ध, लो और रत्न रहे जानेपर भी किस

कारण शोक रहित होरहे हो, उसे कहो। तुम औहीन और विभवसे भट होके भी जो शोकरहित होरहे हो, यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है। क्यों कि तीनों लोकका राज्य भट होनेपर तुम्हारे बिना दूसरा कौन पुण्य लौकिक रहनेका उत्साह करेगा। इन्द्र बलिको परा-जित करके इसी प्रकार तथा दूसरी भांति कहिए वचन कह रहे थे, उस समय विरोचन-पुत्र बलि ऊपर कहे हुए वचनकी अनायास ही सुनके निर्भय होकर कहने लगे।

बलि बोले, हे इन्द्र ! मैं जब निर्ग्रहीत हुआ हूं तब तुम्हें अब विकल्पना करनेका क्या प्रयोजन है; तुम वचन लिये खड़े हो, उसे मैं देखता हूं। पक्षि तुम असमर्थ थे, इस समय कुछ समर्थ हुए हो, तुम्हारे अतिरिक्त कौन पुण्य इस प्रकार अत्यन्त निष्ठुर वचन कह सकता है। जो पुण्य समर्थ होके भी शत्रुके वशमें पड़े हुए अरतजगत औरके ऊपर दया करता है, बुद्धिमान लोग उसे ही पुण्य समझते हैं। युद्ध करनेमें तत्पर दोनोंके बीच अथवा निराश नहीं है, क्यों कि दोनोंके बीच एककी विजय और एक पुंस्यकी पराजय हुआ करती है। हे सुरेश्वर ! "सर्वभूतोंके ईश्वरकी भेजे जय किया है,"—तुम्हारा ऐसा स्वाभाव न होने। हे बन्धवर ! तुम जो ऐसी अवस्था मुक्ति हुए हो, वह तुम्हारा कृत नहीं है और मैं जो ऐसी अवस्थामें निवास करता हूं, यह भी मेरा कृत नहीं है, इस समय तुम जैसी अवस्थामें हो, मैं पक्षि वैसाही वा और इस समय मैं विष प्रकार निवास करता हूं, भविष्यकालमें तुम उस ही प्रकार होगी ! मुझसे कुछ पापकर्म हुआ है, ऐसा समझके तुम मेरी अवस्था मान करो, हे देवराज ! पुंस्य कालक्रमसे सुख दुःख भोग करता है, काल-क्रमसे ही तुमने इन्द्रके प्राप्त किया है, कर्मोंके चरिते तुम्हें इस इन्द्रके पदकी प्राप्ति नहीं हुई है। कालमें सुख

वशीभूत किया है, इसकीसे मैं इस समय तुम्हारी भांति समझनाकी नहीं हूँ, तुम भी मेरे समान अवस्थामें नहीं पड़े हो।

माता पिताकी सेवा, देवताओंकी पूजा और दूसरे गुण पुण्यके विषयमें सुखदायक नहीं हैं; विद्या, तपस्या, दान, मित्र और मात्स्य लोग काव्योद्धित पुण्यको परित्राण करनेमें समर्थ नहीं होते। समुध्य लोग बुद्धि-मयके प्रतिरिक्त सैकड़ों उपायसे भी भागेवाली विपदको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकते। काव्यक्रमसे हन्यमान समुध्योंकी परित्राण करनेवाला कोई भी नहीं है। हे इन्द्र! तुम वा ऐसा अभिमान करते हो, कि "मैं कत्ता हूँ" यही दुःख है। पुण्य यदि कत्ता हो, तो वह कभी किसीका हत न होसके; इसलिये कत्ता जब हत होता है, तब ईश्वरके प्रतिरिक्त और कोई भी कत्ता नहीं है। काव्यक्रमसे मैं तुम्हें जोता था, और काव्यके अनुसार तुममें मुझे जय किया है। काव्यही सबकी गति है, और काव्यमें ही सब प्रजाकी सङ्ग्रहण कर रखा, हे देवराज। तुम साधारण बुद्धिके वशमें होकर प्रत्येक विषयकी नहीं माकूम करते हो; तुमने निज कर्मसे सर्वार्थ काम किया है, ऐसा ज्ञानके कार्य कोई तुम्हारा चरयन्त पादर किया करते हैं, मेरे समान पुण्य लोक प्रवृत्तिका भागके काव्योद्धित होमेपर क्यों प्रोक्त करेंगे; किस लिये ही सुख होगे। किस कारणसे ही व्याकुल हुआ करेगी, मैं अवश मेरे समान पुण्य यदि सदा ही काव्य पोद्धित हो, तो मैं अवश मेरे समान पुण्योंकी बुद्धि भिन्न नौकाकी भांति अवश्व हो सकती है। हे वासव। मैं, वा तुम अवश दूसरे की सुराधिपत्य लाभ करेंगे, सैकड़ों इन्द्र जिस मार्गसे मथे हैं, उन्हें भी वही मार्ग अवश्व करना पड़ेगा। तुम परम शीघ्र मत्त होकर इस समय ऐसे दुर्बल होरहे हो, समय संप्रवृत्त होमेपर काव्य मेरी भांति तुम्हें

भी वशीभूत करेगा यग युगमें कई हजार इन्द्र हुए हैं, वे भी काव्यके वशमें होकर समाप्त हो गये, इसलिये काव्यको कोई पतिक्रम नहीं कर सकता काव्य अत्यन्त दुरतिक्रम है। तुम यह संप्रति पाके अपनेको सर्व भूत भावक प्रजाके समान समझ रही हो; परन्तु यह इन्द्रत्वपद किसीके पक्षमें अवश और अनन्त नहीं है; तुम मूर्खतासे ही ऐसा समझते हो कि "यह मेरा है"। तुम अविश्वस्त विषयमें विश्वास करते हो, और अनित्य वस्तुकी निज समझते हो।

हे सुरेश्वर! काव्यी पात्रान्त पुण्य सदा इस ही प्रकार ज्ञात करते हैं। "यह राजा मेरी है" ऐसा समझके तुम भीजके वशमें होकर कामना करते हो, परन्तु वह ही तुम्हारे वा हमारे अवश किसीके भी निकट स्थिर नहीं रहती। हे वासव! इस वस्तुका ज्ञान बल्लतेरे पुण्योंकी पतिक्रम करके इस समय तुम्हें अवश्वन किया है, परन्तु कुछ समय तुम्हारे निकट रहके फिर इस प्रकार दूसरेके समीप चली जायगी, जेठे गच्छ एक निपानकी त्यागके निवान्तरमें गमन करती है। हे पुरन्दर! कहीं भी राजा सुखर गये, उनको गिनती करनेकी समर्थ नहीं है, तुमसे भी जेठ बल्लतेरे पुण्य भविष्यमें इन्द्रत्व लाभ करेंगे। वृक्ष, जीवजन्तु, वन और भाकर (खान) युक्त इस पृथ्वीको पृथ्वी जिन्होंने भोग किया वह इस समय उन्हें नहीं देखता हूँ। पृथु, ऐक, मय, भीम, नरक, शम्बर, अश्वघोष, पुष्योमा, सभांगु, अभितथ्यन, प्रह्लाद, नसुकि, दश, विप्रार्थित, विरोचन, श्रुतिसेव, सुहोत, भूरिहा, पुष्पवान्, बुध, सत्येष्ट, श्रवण, वाह, कवि, काश्य, विक्रम, वाण, कार्तिसर, बलि, विश्व, दंष्ट्र, नेत्रति, सुहोत, वरीताण, नराह, अश्व, रुचिप्रभ विश्वजित् प्रतिकप, वृषाण, विष्णु, मधु, हिरण्यकशिपु और कौटभ आदि ये समस्त

देव्य दानव और राक्षस लोग तथा इनके प्रति-
रिक्त दूसरे वृक्षतरे प्राचीन देव्येन्द्र का दानवेन्द्र
निजका कि नाममात्र सुना करता हूँ ; जैसे
वृक्षतरे पक्षी समयसे दानवेन्द्र लोग काक
पौष्टित होकर पक्षी त्यागके चले गये ; इस-
लिये काकही बचवान् है । इन सबमें ही एक
एक सौ अश्वमेध यज्ञ को भी, तुम्हीं केवल
यत्नकतु नहीं हो, ये सभी धर्मपरायण थे,
सभी सदा यज्ञ करते और वे सब कोई आकाशमें
विचर सकते थे, वे सब कोई समुद्र धूममें समर्थ
थे ; सभी समरसंयुक्त, परिषदाङ्ग, मायावी और
कामधर्मी थे । सुना जाता है, ये सब कोई
धूममें उपस्थित होकर पराजित नहीं होते थे,
सब ही सत्यव्रतसे युक्त, कामविहारी, वेदव्रता-
विष्ट और बह्व्रत थे ; सबमें ही राजस्वर
होकर यात्र ऐश्वर्य प्राप्त किये थे ; परन्तु उन
महानुभावोंको पक्षी कभी ऐश्वर्यका भद
नहीं हुआ था । वे सब कोई यथायोग्य यात्र-
कोंको दान करते थे, सभी सब प्राणियोंके
विषयमें यथा उचित कल्याण करते थे । वे सब
कोई दाक्षायणी दिति और दनु तथा प्रजापति
कश्यपके पुत्र थे ; वे लोग तेज और प्रतापयुक्त
रश्मिपर भी काकसे प्रतिसंहत हुए हैं ।

हे देवराज ! जब तुम इस पक्षीको भोग
करके फिर परित्याग करोगे, तब निज शोक
रोकनेमें समर्थ न होगे, इसलिये अभीसे काम-
भाग विषयकी वाचना त्याग दो ; इस ऐश्व-
र्यका गर्भ मत करो ; ऐसा करनेसे तुम निज
राज्य नाम होनेके समय शोककी सहनमें समर्थ
होगे । तुम शोकके समय शोक मत करो और
वर्षके समय वर्षित न जाना ; अतोत और
अनागत विषयोंको त्यागके प्रत्युत्पन्न अवयवके
सहारे जीवन बिताओ ।

हे देवेंद्र ! यदि भतन्द्रित काक मेरे सदा
योगमें रहत रहने पर भी हमारे निकट आया
है, तो भीमही भीमही समयके भोग तुम्हारे

समीप भी उपस्थित होगा ; तुम समयको
उपेक्षा करो । हे देवेंद्र ! इस समय तुम वन-
व्यूहके गरिबे भागो सुम्मे उराते हुए गज रहे
हो, मैं संयत हुआ हूँ इसहीसे तुम अपनी
बढ़ाई करती हो, काकने पक्षी सुम्मे आक्रमण
किया है, अब तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, हे
देवराज ! मैं पगाड़ी काकसे पीड़ित हुआ हूँ,
इसही कारण तुम गज रहे हो ।

हे वासव ! मेरे संग्राममें क्रुद्ध होनेपर कौन
मेरे समुच्च निवास करनेमें समर्थ होता, बच-
वान् काकने सुम्मे आक्रमण किया है, इसही
कारणसे तुम मेरे समुच्चमें बड़े हो रहे हो ।
यह कहकर वर्ष प्रायः पूर्ण हुआ, पर मेरा सब
शरीर तबतक पक्षी तरङ्ग सुख नहीं हुआ ।
मैं इन्द्रत्व पदसे व्युत्त हुआ हूँ, तुम सुरलोकमें
प्रकृत इन्द्र हुए हो, यही विधि है ; जीवकी-
कके बीच काल क्रमसे तुम उपास्य हो रहे हो ।
तुम क्या कर्म करके इस समय इन्द्र हुए और
मैं ही कौनसे कर्मके जरिये इन्द्रत्व पदसे व्युत्त
हुआ । काकही कर्त्ता और विकारकर्त्ता है,
दूसरा कोई भी कारण नहीं है, विद्वान् पुत्र्य
नाथ, बिलास, ऐश्वर्य, सुख, दुःख, कष्ट और
मृत्यु, कामसे अत्यन्त वर्धित और दुःखित नहीं
होते । हे वासव ! तुम सुम्मे जानते हो, मैंभी
तुम्हें जानता हूँ । हे निर्लेप ! इससे तुम
काकक्रमसे उत्तत होकर क्यों मेरी निन्दा कर
रहे हो, पक्षी समयमें मेरा जो पीरुष था,
वह तुमसे छिपा नहीं है ; मैं युद्धमें परीक्षा
परिमाणसे जो विक्रम प्रकाश करता था, वही
उत्तम प्रमाण है, हे भविष्यति ! पक्षी समयमें
आदित्य रुद्र, वायु, वसु और मरुद्वय मेरे
समुच्चमें विविध रीतिसे पराजित हुए थे । हे
वासव ! तुम तो जानते हो, कि देवाक्षर संग्र-
ाममें दबड़े हुए सब देवता लोग मेरे सब-
विक्रमसे प्रभावसे रणभूमि छोड़के भागे थे ।
मैं ही सब और वनवासियोंके सहित सब

पर्वतोंको बार बार उठाया था और युद्धमें तुम्हारे सिरके ऊपर पत्थरके टुकड़ोंके सहित पहाड़ोंके शिखरोंको फेंका था; इस समय क्या कर्क, काक प्रत्यन्त दुरतिक्रम्य है। क्या मैं वक्के सहित तुम्हीं सुष्टिक प्रहारके नाम कर-नेका उत्साह नहीं करता, परन्तु यह विकस प्रकाश करनेका समय नहीं है, चमाकाव उपस्थित हुआ है। हे देवराज! इसही स्थिति तुम मेरे विषयमें चमा नहीं करते हो, तोभी मैं तुम्हारे विषयमें चमा करता हूँ। हे बासव! काक परिणत होनेसे मैं काकानकसे घिरा और सदा काकपाससे बह हो रहा हूँ, इसही कारण तुम मेरे समीप बढ़ाई करते हो। यह वही सब जोकोंसे दुरतिक्रम्य आसवर्ण रौद्र पुरुष रसरीमें बन्ने हुए पृथ्वी भांति सुभे बान्धके निवास कर रहा है। काम, ज्ञान, सुख, दुःख, काम, क्रोध, जन्म, मृत्यु, वध, बन्धन और मोक्ष आदि सब काक-वशसे ही प्राप्त हुआ करते हैं। मैं कर्ता नहीं हूँ, तुम भी कर्ता नहीं हो; जो सदा निग्रह-निग्रहमें समर्थ है, वही कर्ता है, वही काक-रूपो कर्तो सुभे वृक्ष स्थित फलकी भांति एका रहा है। पुरुष जिन सब कर्मोंकी करते हुए काक वशसे सुखयुक्त होता है, काकक्रमसे फिर उन्हीं कर्मोंकी करके दुःखयुक्त हुआ करता है। हे बासव! समयच पुरुषका काक स्वयं होनेपर शोक करना उचित नहीं है। इस ही स्थिति मैं शोक नहीं करता, शोक कभी दुःख निवारणका कारण नहीं है। शोक करनेसे जब वह शोक दुःख दूर नहीं कर सकता, तब तो शोक करता है, उसे भी कुछ लाभार्थ नहीं है, इसही निमित्त मैं इस समय शोक नहीं करता। भगवान् सहस्रकोपन पाकशासन भक्तकतु दक्षिका ऐका वचन सुनके प्राचको रोकके यह वचन बोले, कि वक्के सहित उद्यत बाहु और वक्षपा-तुकी दृष्टकर मूखीको बात तो दूर रहे, विचार

अन्तर्गतो वृद्धि भी व्यक्त हुआ करता है।— हे सत्यपराक्रमो! तुम्हारी तम दार्मिणी वच-वृद्धि व्यक्त नहीं होती, इससे निश्चय बोध होता है, कि तुम इस समय वैश्वके सहारे दुःखी नहीं हो, इस बीचमें कौन मरीरधारी पुरुष जगतको पश्चित देखकर विषय वा मो-रमें विश्वास करनेका उत्साह करेगा। सुश-तम सततगामी सखर घोर काकालिनी पड़े हुए जोर्गोंकी मैं भी इसही प्रकार चर्चित समझता हूँ; इस सन्सारमें सुदम पक्षवा मज्जत् परिणत अवस्थामें पड़े हुए भूतोंके बीच काक जिसे स्पर्श करता है, उसे नहीं छीड़ता, स्वयं समस्त अपमत्त सदा प्राणियोंको पकानेवाले अनिष्टत काकके वशमें पड़े हुए पुरुष नहीं कूटते; अप-मत्तकाक अनवहित देहधारियोंके निकट जायत है; ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी पुरुषने विशेष यत्न करके भी काकको शांत-क्रम किया।

प्राचीन नित्य धर्म सब प्राणियोंके वशमें समान है, काक किसीको भी परिहास्य नहीं है, और इस काकका कभी व्यतिरिक्त नहीं होता। जैसे उल्लस देनेवाला व्याज संग्रह करता है, वैसीही काक दिन, रात, महीना, वर्ष, कक्षा, काष्ठा और खण्ड, इन सबकाही पिच्छीकृत कर रहा है, जैसे नदीका घन किनारेपर स्थित उद्योको हरण करता है, वैसीही काक उपस्थित होकर "मैं आज यह कर्कंगा करके इस प्रकार कर्कंगा," इस ही प्रकारकी आशामें फंसे हुए पुरुषोंकी हरण किया करता है। "मैंने अभी इसे देखा था, वह किस प्रकार मरा?" काकसे ज्ञयमात्र मनुष्यादि सदा इस ही प्रकार विषय सुनाई देते हैं। अर्थ, भोग, पद, और, ऐश्वर्य आदि सभी गट हुआ करते हैं। काक आसवन करके जीवोंका जीवन हर ले जाता है। उद्य-तिका विनिपात ही समाप्ति है; जो है, वह अभाव-संकल्प है; सब विषय अनित्य और अनि-

चित है, इनका निश्चय करना ही अत्यन्त दुष्कर है। तुम्हारी वह तत्त्वदर्शिनी अथवा बुद्धि व्यक्त नहीं हुई, “मैं पड़ती ऐसा था” उसी तुम मनमें भी आलोचना नहीं करते। वहवान् का यह इस लोकमें सबसे ज्येष्ठ और सबसे कनिष्ठ सभीको आलम्बन करके पका रहा है। पर भी आलम्बन होता है, वह उसे नहीं समझ सकता। ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, स्पर्धा, मोह मान आदिमें फंसे हुए लोग ही मोहित हुआ करते हैं। हे विरोचनपुत्र ! तुम अज्ञानतत्त्वज्ञ, विद्वान्, ज्ञानवान् और तपोनिष्ठ होकर करतब स्थित आत्मलक्ष फलकी भांति भकी प्रकार जानको देखते हो; तुम सब शक्तियोंके आनन्दवादी होकर बाह्यकी चरित और तत्त्व जानते हो, तुम गुरुगुरु और आनन्दोक्ति स्वीक्रीय हो; मैं समझता हूँ, तुमने ज्ञानवशसे इन सब लोकोंको देखा है; तुम सर्वव्यापी सुक्त होकर समय बिताने हुए किसी विषयमें भी आलम्बन नहीं हुए हो, तुमने इन्द्रियोंको जीता है, इससे रत्नागुण और तमोगुण तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। तुम प्रीतिरहित तथा दुःखहीन आत्माकी उपासना करते हो; तुम सब भूतोंके सुहृद् वैरहीन और शान्तचित्त हुए हो, तुम्हें देखकर मेरी बुद्धि तुम्हारे विषयमें दयायुक्त हुई है, मैं ऐसे ज्ञानयुक्त पुरुषको कल्पनमें रखके मारनेकी अभिलाषा नहीं करता। अशुभशक्तियों परम धर्म है, तुम्हारे ऊपर तुम्हें ऐसी ही कल्पना हुई है; इसलिये काव्यक्रमसे तुम इन सब पदार्थपाशोंसे छूट जाओगे। हे महासुर ! प्रजा समूहको अत्याचारसे तुम्हारा मङ्गल होवे; जब पुत्रवधू प्राचीन शासकी सेवा करनेमें निगुप्त करेंगी, पुत्र शोधवशसे पिताकी कार्य करनेमें प्रेरणा करेगा, पाशाङ्ग लोग ब्राह्मणोंसे पेर पुकारेंगे, गुरु लोग निमंत्रण होकर ब्राह्मणोंकी भाषासे वक्त होगे, मुख्य विद्वद योगिनें बीच जायेंगे, कांश-

पात्रके सङ्ग और कुक्षितपात्रके जरिये पूजाके उपहारका व्यवहार करेंगे, चारों वर्णोंकी समस्त व्यवस्था जब मध्याह्न-रहित होगी, उस समय कमसे तुम्हारे एक एक पाश खूटेंगे; सुमति तुम्हें भय नहीं है, तुम समय प्रतिपादन करो; निरामय स्वस्थचित और दुःखरहित होके सुखी रहो।

गजराजवाहन भगवान् पाकघासनेमें बसिसे ऐसा कहके प्रस्थान किया, वह सब पशुओंकी जीतके सुराधिप और अद्वितीय अधोश्चर होकर हर्षके सहित आनन्दित हुए। महर्षि लोग सङ्घसा उपस्थित होकर उस सब चराचरोके ईश्वर इन्द्रकी स्तुति करने लगे। हिमापह-हृद्यवाह अध्वरसे हृद्य ढोनेमें प्रवृत्त हुए ईश्वर भी अर्पित अमृत धारण करने लगे। सज्जित दिगोत्तमांसि प्रशंसित दीप्त तेजस्वी सुर राज उस समय मन्युहीन, प्रमान्तचित्त और हर्षित होकर निज स्थान सुरलोकमें आके आनन्दित हुए।

२२७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! भावो उत्पत्ति और पवनतिल्लीके पुरुषोंके पूर्वजस्य क्या है ? आप मेरे समोप उसे वर्णन करिये।

भीम बोले, हे राजन ! तुम्हारा मङ्गल हो; मनकी मनुष्योंकी भावी उत्पत्ति और पवनतिल्लीके सञ्चयकी प्रकाश किया करता है। हे युधिष्ठिर ! पुराने काग इस विषयमें कहती और इन्द्रकी सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, तुम उसे सुनो। ब्रह्माकी तरह अपरिमित और प्रदीप्त तेजस्वी शान्तपाप महातपस्वी नारदने महातपःसहस्रिके प्रभावसे परावर दोनों जीवोंकी देखते हुए मङ्गल कीकमिषाकी ऋषियोंके सङ्ग भिक्षाकर दण्डाशुभार तोभी जीवोंके बीच भ्रमण किया।

का । किसी समय वह सबेरे ही उठके पवित्र जलको स्पर्श करनेकी इच्छा करके धुवधारसे उत्पन्न गङ्गाके समीप जाके उसमें स्नाने । इधर अश्वर वैरी बन्धवारी सहस्र नेत्रवाले पाकशासनमें उस दैर्घ्यसिंघित गङ्गाके तीरपर आगमन किया, वे दोनों स्थिर चित्तवाले गङ्गामें स्नान करके संक्षिप्त वप समाप्त करते हुए मृदम सुवर्णमय बालसे युक्त पल्लवमें पङ्कजे, वहां पङ्कजके दोनों ही बैठकर पुण्यकर्म करनेवाले भक्तिधियों और देवधियोंकी कही हुई वप कथाकी आलोचना करने लगे । उन्होंने समाहित होकर बीते हुए पूर्ववृत्तान्तोंकी कहते कहते किरणोंसे युक्त पूर्ण मण्डल सूर्यकी उदय होती देखकर दोनोंमें उठके उनकी उपासना की ।

अनन्तर आकाशमें उदय होती हुए सूर्यके समक्ष दूसरे सूर्यके समान उदयत अग्नि समान प्रभायुक्त एक ज्योति देख पड़ी । हे भारत ! वह ज्योति उन लोगोंके निकट पाने लगी । सुपथ और सूर्यके स्वभावशास्त्री उस ज्योतिनि आकाशतलकी अवलम्बन करके प्रभापुष्पके सहारे अनुपम भावसे प्रकाशित होकर तीनों लोकोंकी प्रकाशयुक्त किया, उन्होंने उस ज्योतिसे बीच परम सुन्दरतायुक्त अप्सराओंकी अग्रगण्याकी भांति उज्ज्वलको वृक्षती चंद्रमती नामी किरणकी भांति तारा सङ्घ आभूषणधारिणी मुक्ताहारसे युक्त साक्षात् कमलाकी कमलदलके बीच बैठे हुई देखा । चन्द्रनाभोंमें अग्रगण्य वह देवी विमानके अग्रभागसे उतरकर त्रिलोकनाथ इन्द्र और देवर्षि नारदके सम्मुख उपस्थित हुई देवराजमें स्वयं देवर्षिके सहित देवीके समीप जाके आत्म समर्पण करके परम आदरके सहित उसको पूजा की और पूजा करनेके अनन्तर वह सर्वविद् सुरराज देवीसे वह वचन कहने लगे ।

इन्द्र बोले, हे चन्द्रकाशिनी तुम कौन हो ; किस कार्यके निधि इस स्थानमें आई हो ?

हे सुभ ! हे शुभे ! तुम कहाँसे आई हो, और कहाँ जाओगी ।

कदमी बोली, हे बलसुदन ! पवित्र तीनों लोकके बीच स्थावर अङ्गम सब जीव-जैरे सहित आत्मीयताकी अभिवाध करते हुए परम आदरके सहित मुझे यत्र करते हैं, मैं सब प्राणियोंके सहायके निमित्त सूर्य किरणके सहारे पृथ्वी हुए कमलपुष्पके बीच उत्पन्न हुई हूँ । मुझे सब कोई पद्मा, श्री और पद्ममालिनी कहा करते हैं । मैंही कदमी, मैंही सम्पत्ति, मैंही श्री मैंही अदा, मेधा, उन्नति, विजित और स्थिति हूँ ; मैंही धृति, विधि और भूति हूँ, मैं ही स्वाहा, स्वाहा, सन्तति, नयति और स्मृति हूँ । हे बलनाशन ! मैं विजयी राजाओंकी सेनाके अगुआई और ध्वजा समूहमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्योंके राज्य, नगर और निवास स्थान तथा युद्धमें न हटनेवाली जय कच्छपयुक्त गूर राजाओंके निकट सदा निवास किया करती हूँ । यक्षोंमें रत महामति, अश्वनिष्ठ, कल्पवादी, विनकी और दानशील मनुष्योंके निकट मैं सर्वदा ही वास करती हूँ । पृथ्वी मेंसे सत्य-वर्षमें वह होकर असुरोंके समीप वास किया था ; अब उन लोगोंकी विपरीत समझके तुम्हारे निकट वास करनेकी इच्छा करती हूँ ।

इन्द्र बोले, हे वरानने ! दैत्य दानोंके किस प्रकार चरित्रको देखकर तुम उनके निकट वास करती हो, और इस समय उन लोगोंकी किस प्रकार देखकर उन्हें त्यागके इस स्थानमें आई हो ?

कदमी बोली, जो लोग निज धर्मका अनुष्ठान करते धीरजसे विचरित नहीं होती और स्वर्गमार्गमें जानेके लिये अनुरक्त रहते हैं मैं उनकी ऊपर प्रीति किया करता हूँ । और जो लोग दान, अथयन, यज्ञ, ईशता, पितर, गुरु और अतिथियोंकी पूजा करते हैं, मैं उनके निकट सदा निवास करती हूँ । पृथ्वी दान-

धोके सब तरह सुभाषित थे, वे लोग छिंदीकी बगनें रखते थे, भस्मिमें आहुति देते थे । सुद-
सेधमें तत्पर रहते, इन्द्रियोंको जय करनेमें
आवधान थे ; वे लोग ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी,
असावान् क्रोधको जीतनेवाले और दानशील
थे, किसीकी असूया नहीं करते थे । स्त्री, पुत्र
और सेवकोंका पालन पोषण करते थे, किसीके
विषयमें ईर्ष्या करना नहीं जानते थे ; साहके
बगनें होकर कभी आपसमें झगुता नहीं करते
थे, वे लोग धीर थे, इसकीसे दूसरीकी समझि
देखकर कातर नहीं होते थे, वे सभी आशी
चरित सम्पन्न, दाता, सहायी, दोनोंके विषयमें
दयालु, अत्यन्त कृपा करनेवाले, सरसस्वभाव,
हृदयभर और भित्तिन्मुख थे । उनके सब सेवक
और आमात्य समुत्तु रहते थे, वे सब कृतज्ञ और
प्रियभाषी थे ; जिसका जैसा सम्मान था, उस-
कीसे अनुसार उसे घन होते थे ; सभी सम्पा-
शोक और वतव्रत थे । नियमित रीतिसे पर्वके
उत्सव स्नान करते थे ; उत्तम रीतिसे अनुशिष्ट
और अलंकृत रहते थे, वे लोग उपवास और
तपस्यामें रत, विप्रस्त तथा ब्रह्मवादी थे ।

सूर्य इन लोगोंकी गौद भङ्ग होनेसे पक्षी
उड़न नहीं होता था, वे लोग कोई भी सधेरेके
समय शयन नहीं करते थे ; रात्रिके समय
दही और सत्तूका भोजन सदा परिवर्णित
करते थे । भोरमें उठ देखकर प्रप्रत होकर
परब्रह्मके ध्यानमें रत रहते थे, मङ्गलमय
अनुषोंकी देखते ब्राह्मणोंका सम्मान करनेमें
विरत नहीं होते थे । जो लोग सदा धर्म-
वादी, अतिश्राही, आचौरासमें सोनेवाले थे
और दिनमें शयन नहीं करते थे उन लोगोंके
और दोन चीन, अनाथ आतुर, वृद्ध, निर्वैध,
अवका और अनुमीदन करनेवाले पुरुषोंके
विषयमें सदा दया और दान करते थे ; दासित
दुःखित, व्याकुल भयसे आर्त, व्याधित, कृम,
कृतकर्मों और विपद्में पड़े हुए पुरुषोंकी वे

लोग सदा धीरज देते थे । वे लोग धर्मका
अनुसरण करने चलते थे, आपसमें कोई
किसीकी बिंसा नहीं करते थे ; सब कार्योंमें
ही अनुकूल थे ; बृद्ध और सुदृढ़ोंकी सेवा
तथा देवता, पितर और भतिवियोंकी यथा
उचित पूजा करते थे, वे लोग सदा सत्यनिष्ठ
और तपमें रत रहके देवता पितर और भति-
वियोंसे बच्चे हुए धनको भोजन करनेमें यत्न-
वान रहते थे । वे लोग अनेक ही उत्तम सिद्ध
धन भोजन नहीं करते थे, परस्त्रीके शरीरकी
कृमिमें पाप समझते थे, अपनी भांति सब
जोनोंमें दया करते थे ; अनादृत स्नानमें पूर्व
दिनमें पशुयोगि अथवा दूसरी कोई किसी
योगिमें इन्द्रिय स्पर्शन करनेकी कभी इच्छा
नहीं करते थे । हे सुरराज ! सदा दान,
दक्षता, सरसता, उत्साह, अहंकार हीनता,
परम सुहृदता, क्षमा, सत्य, दान, तपस्या, शीघ्र,
कष्टा, मिठ, रतारहित वचन और मित्रोंके
विषयमें अद्भुत आदि जो सब गुण थे, उन
लोगोंमें वे सभी थे । मित्रा, तन्त्रा, अप्रीति,
असूया, अमानिषिद्धता, अरति, विवाद और
स्पृहा उन लोगोंके निकट प्रवेश नहीं कर
सकती थी । कष्ट प्रारम्भ होनेपर प्रतिशुभमें
ही मैं इसी प्रकार गुणयुक्त दानोंके स्नानमें
वास करती थी, अनन्तर काष्ठक्रमसे गुणोंमें
विषम्य होनेके कारण मैंने उन लोगोंकी
काम क्रोधके बगनें देखा, धर्मने उन लोगोंकी
परित्याग किया । वे लोग सामाजिक साधु
कुलोंके वचनकी शिखर आन्दोलन करने लगे ;
अपहृत पुरुष प्राचीन पुरुषोंका उपहास और
असूया करनेमें प्रवृत्त हुए ; बैठे हुए युवा पुरु-
षोंने पक्षीकी भांति अभ्यागत साधु और
उच्चोंकी देखकर उठके प्रणामसे उनका सम्मान
नहीं किया । पिताके वर्त्तमान रहते पुत्र
प्रभुता करनेमें प्रवृत्त हुए । जिन लोगोंने कभी
सेवकका काम छोड़कर नहीं किया था, वे भी

निर्दिष्ट करके भक्षण करके निश्चित
हूँ। जो भक्षण पक्की निश्चित करके करिये
मृत या धन पाते हैं, उन्हीं लोगोंकी भाँति
दासकी भी भक्षणप्राप्तिमें स्थिर होते हैं।
रात्रिके समय वे लोग कच्चे खरके निच नाम
मुनाकर भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुए, रात्रिमें
अग्नि मन्दभावे से जलने लगी। पुत्र पिताकी
कुर्सी पर और स्त्रियोंने पतिके ऊपर चत्ताचार
करना पारम्भ किया। उन लोगोंने बड़े माता,
पिता, चाचा, बहिन और मुल जनोंके
गौरवके निमित्त उन्हें प्रणाम और कुमारीका
प्रतिपादन नहीं किया। देवता, पितर, बहिन
और मुलजनोंकी पूजा तथा भिक्षा का भूतोंकी
बलि न देकर स्वयं सब भोजन करने लगे।
उनके रसोइयोंने पवित्रताका अनुरोध नहीं
किया। वाक्य, मन और कर्मसे उन लोगोंका
भक्षण विषय प्रचारित हुआ, उन लोगोंके पैरों
हूँ धान्यको कौंसे ओर धरे जाने लगे। सब
पैरोंका ककम बिना हाँका ही रहने लगा, वे
लोग लूटे रहके घुट दूने लगे कुदास पात्र,
पेटिका, काँसेके पात्र आदि गृहकी सामग्रि-
योंने इधर उधर पड़ी रहनेपर भी दासकी
गृहस्थानि उन्हें न देखा। प्राकार और गृहोंने
टूटनेपर भी दास लोग उसके संस्कार करनेमें
उद्यत न हुए; पशुओंको बन्धे रहके तथा जल
आदिसे उनका आदर नहीं किया; बाक्योंके
हिलते रहनेपर भी उनका अन्याय करने के लिये
भक्षण वस्तुओंकी भक्षण करने लगे; वे लोग
देवकोंकी बिना कस किये ही अपने वास्ते
पात्र, कपड़ा, माँच, अपूप और पूरी आदि
भोजनकी वस्तुओंकी दास कराने लगे और
बुद्धिमान भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुए। सभी
सूर्यके उदय होनेपर सबरे सोते रहते थे, उन
लोगोंके प्रति गृहमें रात दिन ककम होने लगा
अनायास, पशुओंने बैठे हुए आर्य पशुओंका
अमान्य न किया, बिरुद्धों लोगोंने आचमनाकी

कीर्तियों देव करना पारम्भ किया; बर्तन-
रोंकी बदली हुई; पवित्र आचार कुल उभरा,
जो सब ब्राह्मण वेदविद और वेदके विषयमें
मूर्ख थे, उनके ब्रह्मज्ञान और अमान्यके विष-
यमें कुछ भी विवेकता न रही; परिचारिका
समूह हार, आभूषण और वेशभूषण है, का
गया है,—उसी ही देखने लगे। उन्होंने दुर्लभ-
नोंके आचरित अनुष्ठानका अनुकरण किया।

स्त्रियों पुत्रका शेष बनाकर और पुत्र
स्त्रियोंका शेष धरके कीड़ा, रति तथा विचारके
समय अत्यन्त आनन्दमें मूढ गये। पिता पिता-
महोने पक्षी देने योग्य लोगोंको जो कुछ है
गये थे, नास्तिकताके कारण भाता लोग उसे
अनुवर्तन करनेमें असमर्थ होने लगे; किसी
तरङ्गका अर्थ संग्रह उपस्थित होनेपर मिला
यदि मिलाके निकट प्रार्थना करे तो कौनके
नीच समान भी स्तार रहनेपर भी मिला कीच
मिलोंके धनको गृह करनेमें प्रवृत्त हुए। वे
क्योंके नीच मूल्योंने परस्पर प्रवृत्त करनेकी
अभिप्राय को; सभी विपरीत व्यवहार करते
हुए दोष पड़े, गृह लोग तपस्या करने लगे,
जलहीन पुरुषोंने पड़ना पारम्भ किया, दूसरे
लोग तथा जल करनेमें प्रवृत्त हुए, वे दोनों
गुरुकी सेवा न की; कोई गुरु मित्रके बन्धु
हूँ; माता पिता वान्त और उत्तमहीन होके
लगे; बड़े पिता माताकी प्रभुता न रही, वे
लोग पुरुषोंके समीप जलके निमित्त प्रार्थना
करने लगे, समुद्रके समान गम्भीरतासे बुद्धि
वेद ज्ञानकेवाले बुद्धिमान पुरुषकृतिकार्य आदि
जीवनके उपायमें आसक्त हुए; मूर्ख लोग
दासका सब भोजन करने लगे। निर्दिष्ट
भोजनके समय वे दोनों गुरुके निकट जाकर
पुरुषोंके लिये दूत भेजना तो दूर रहे, गुरु ज्ञान
लक्ष्य ही मित्रोंके निकट जाकर पुरुषोंके निमित्त
जाते लगे; दास और असुरके समुदाय ही
बहु दास दासियोंकी आचमन करनेमें प्रवृत्त हुए।

और सामीको आवाहन करके तिरस्कार करती हुई याचन करने लगी; पिता वरपूर्वक पुत्रोंके मनकी रक्षा करने लगी। और अत्यन्त दुःखसे निवास करते हुए यदि पुत्र कुछ हो, इसी भयसे समय बितानेमें प्रवृत्त हुए; अकिञ्चन, और भयवाराजपुरुषोंके परिधि किञ्चिका धन करे जानेपर, उसके मित लोग देखके कारण सचकास करने लगी; वे लोग सब कीर्त कृतज्ञ, नास्तिक पापाचारों मुक्त स्त्री करनेवाली अभिजात भक्षणमें अनुवृत्त मर्यादा रहित और निस्तेज हुए। हे देवेन्द्र! काकात्मसे दानव लोग इस ही प्रकार आचरण करनेमें प्रवृत्त हुए तब मैं उनके निकट निवास न कर सकी; यही मेरे मनमें निश्चय है। हे यक्षीनाथ! मैं स्वयं तुम्हारे निकट पारं हूँ; तुम मुझे अभिमानित करो। हे सुरेश्वर! तुम्हारे सत्कार करनेसे देवता लोग मुझे ग्रहण करनेके लिये असाह्य होड़ेंगे। हे पाक याचन! मैं जिस स्थानमें निवास करती हूँ, वहाँ मेरी प्रियसुभसे भी विशिष्ट और सद्वसन्धना जया आदि पाठों सेवी पाठ प्रकारके रूपसे वाच करनेको अभिजात करती हैं, आशा, वजा, वृत्ति, शान्ति, विजया; उन्नति, दमा और जवा, ये पाठों सेवी जयनामिनी होकर वहाँ निवास किया करती हैं, इन सब देवियोंके सहित मैं असुरोंकी परित्याग करके तुम्हारे राज्यमें पारं हूँ, अब धर्म-मित्र और पवित्रचित्तवाली देवताओंके निकट निवास करूँगी। कमलमें वाच करनेवाको इसीमे जब देवा वचन कहा, तब देवि आरद और कृपासुरके नाथन दन्द्र प्रीतिके वशमें होकर अत्यन्त कीनन्दित हुए। अनन्तर अनन्त कष्ट सब इन्द्रियोंको सुखदायक सुखस्पर्श सुगन्धयुक्त वायु देवताओंके स्थानमें बहने लगा। बदमीके सहित बैठे हुए मनवान् दन्द्रके दर्शन करनेकी अभिलाषा करके देवता लोग प्रत्यः पवित्र और प्रार्थित स्थानमें निवास करने लगे।

अनन्तर शैलमन्त्र 'सहनेत्र सुरेश्वर प्रिय, सुहृत् भवर्षिके सहित करे रक्षवाही चोड़ोंसे मुते हुए रथपर बैठ स्वर्ग लोकमें पङ्कचने वत्सल होकर सुरसमाधमें उपस्थित हुए। फिर भवर्षिकोंसे युक्त भारद और देवराजने कमला इसीके हृदयगत अभिप्रायकी मनहीमन विचारते हुए देवताओंके पौत्रको देखकर बदमीदेवीसे वहाँ पर सुखपूर्वक आगमनका विषय पूछा। अनन्तर दोषिमान् धूषीक भक्तकी वर्षा करनेमें प्रवृत्त हुआ स्वयम्भू पितामहके स्थानमें विभाववाये ही नगाड़े बजने लगी; सब दिशा प्रसन्न और प्रकाशित हुई। देवराज ऋतुके अनुसार मय्योंके ऊपर जल वर्षाने लगी, कोई पुरुष भी धर्म मार्गसे विवक्षित नहीं हुए; सुरलोकवासियोंकी विजय होनेपर अनेक रक्षाकर-भूषित भूमि मनुष्यध्वनि करने लगी; यथादि कक्षीसे रमणीय सुन्दर मनस्वीमनुष्य पुण्यवान् लोगोंके पवित्र मार्गमें निवास करते हुए सुयो-भित हुए; मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षस लोग समृद्धियुक्त तथा प्रशस्तचित्त हुए; फूलफल वायुके भ्रकोरसे भी टूटकर कभी कुत्तोंसे न गिरे; रथप्रद गौर्ष कामदुस्व हुई। किसीके सुखसे दास्य वचन न निकला। जो लोग विप्र समाजमें उपस्थित होकर सर्व काम-प्रद दन्द्र आदि देवताओंके सहारे भगवती बदमीदेवीके इस सपथ्याय विषयका पाठ करते हैं, वे लोग समृद्धि युक्त होकर सम्पत्ति लाभ करते हैं। हे कृत्स्नर! तुमने जो इस लोकमें उन्नति और अवगति का विषय पूछा था, मैंने उसका परम निदर्शन वर्णन किया, अब तुम परीक्षा करके तत्त्वविषय अवलक्षण करो।

इहं मध्याय समाप्तः ।

मुनिहिर कीर्ति, हे पितामह! सुख कीर्ति करित, किस प्रकारके आचार कीनकी विद्या

धीर कैसे भाषारसे युक्त होनेपर प्रकृतिसे भी कुछ नित्यधाम प्राप्त करता है ।

भीम बोले, जो लोग मोक्ष धर्ममें सदा रत मत्साधारो धीर जितेन्द्रिय हैं वेही प्रकृतिसे भी कुछ नित्य ब्रह्मधाम लाभ किया करते हैं । हे भारत । प्राचीन लोग इस विषयमें अतिदेवक धीर जैगोपव्यके इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । अति देवक, धन धर्मोंके जाननेवाले, महाप्राज्ञ, क्रोध हर्षसे रहित जैगी-प्रवृत्ति कहने लगे ।

देवक बोले, हे महर्षि । तुम्हारी मन्त्रणा करनेपर भी तुम प्रसन्न नहीं होते धीर निन्दा करनेपर भी क्रोध नहीं करते, यह तुम्हारी किस प्रकारकी बुद्धि है । ऐसी बुद्धि तुमने कहाँसे पाई । तुम्हारी इस बुद्धिका परम अवलम्बन क्या है ?

भीम बोले, महातपस्वी जैगोपव्य देवकका ऐसा वचन सुनके मन्देहरहित प्रचुर धर्म धीर पद संयुक्त पवित्र तथा महत् वचन कहने लगे ।

जैगोपव्य बोले, हे ऋषिधत्तम । पुण्यकर्मा करनेवाले मनुष्योंका जा परम अवलम्बन है, वे उस अवलम्बन सहित शान्ति विषयका तुमसे कहता हूँ सुनो । हे देवक ! मनोवि जाग स्तुतिनिन्दामें समझान किया करते हैं । जा जाग जनकी प्रशंसा वा निन्दा करते हैं, वे जनके भी भाषार व्यवहारोंका ग्राहण कर रखते हैं, वे जाग पूजनपर भी अहित विषयमें हितवादी पुरुषका कुछ नहीं कहते और जो लोग जनके ऊपर भाषात करते हैं, वे जनके पल्टा देनेकी इच्छा नहीं करते । वे लोग अप्राप्त मित्रोंके विषे भोजन न करके समयपर प्राप्त हुए विषयको भोग किया करते हैं ; वेते हुए विषयोंके निमित्त झग तथा लड़ करण नहीं करते । हे देवक ! प्रत करकेवाले, अति-ज्ञान मनीषि लोग इच्छानुसार प्रयोजन विषयमें सफल लाभ करनेपर सुखमें अनुहार लगे

साधन किया करते हैं । जिन्होंने क्रोधको जीत-तथा जिनका ज्ञान परिष्कृत है, वे जितेन्द्रिय महाप्राज्ञ मनुष्य मनवचन धीर कर्मसे किसीके निकट कुछ अपराध नहीं करते । वे ईर्ष्या-हित होते हैं, इसीसे कभी आपसमें हिंसा करनेमें रत नहीं होते । धीर लोग दूसरीकी कदमि देखकर कभी डाँट नहीं करते । जो लोग दूसरेकी निन्दा तथा किसीकी प्रशंसा नहीं करते, वे आत्मनिन्दा वा प्रशंसासे विमुक्त नहीं होते, जो लोग सब तरहसे प्रमान्त धीर सब भूतोंके हितमें अनुरक्त रहते हैं, वे क्रोध, हर्ष वा किसीके समोप अपराध नहीं करते । जिनका कोई काम्य नहों वे धीर जा दूसरेके वस्तु नहीं हैं, उनका कोई भी शत्रु नहीं है और वे भी किसीके शत्रु नहीं हैं । ऐसी मनुष्य हृदयकी अति कुछाके सुखपूर्वक विचरते हैं । जो मनुष्य इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, वे सदा सुखसे जीवन वितानमें समर्प होते हैं । हे हिजोतम ! जो सब धर्मेश कोम धर्ममार्गका अनुरोध करते हैं, वेही आनन्दित होते हैं और जो लोग धर्ममार्गसे व्युत्त हुए हैं वे चहेत काम किया करते हैं । वे वे सब ही धर्मपथका पावरा किया है, इसीसे जिस विषे किसीकी भसूया लखंगा । कोई मेरो निन्द कर पचवा प्रशंसा ही करे, तो भी मैं किन्तु विषे हर्षित होऊंगा । मनुष्य लोग जिसकी अभिप्राय करें, चर्कसे उसेही प्राप्त करनेमें समर्प होवे; निन्दा वा प्रशंसासे मेरो ज्ञान वा बुद्धि न होगी । तत्पत्ति बुद्धिमान मनुष्य अपने मानको अमृत समझके तप्त हुआ करते हैं और सखानकी विष समझके सहित होते हैं । अवस्थात लोग सब दोषोंसे विमुक्त रहके इच्छा परकीकमें सुखी होते हैं और जो परमान करता है, वह विनष्ट होता है । जो कोई मनोवि पुण्य परम गतिकी इच्छा करे, वे इस ही प्रतकी संसृष्ट करके अपनावासही हविः

युक्त होती है । जितेन्द्रिय पुरुष सब तरफसे समस्त सब समस्त करके प्रकृतिसे परम अथ नित्य ब्रह्मधाम लाभ किया करती है, जो कौन परम यह पाती है, ईश्वरता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस कौन उनसे अनुसरण करनेमें समर्थ नहीं है ।

२२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! भूशोकमें सब जीवोंके अभिगन्तव्य करनेवाले सब जीवोंका धारा और सब गुणोंसे युक्त समुप्य कौन है ।

भीम बोले, हे भरतसेठ ! तुम्हारे प्रसन्न अनुसार नारदके विषयमें उग्रसेन और कृष्णजी जो वार्ताकाप झूठे झो, इस समय उसे नर्चन करता हूँ सुनो । उग्रसेनने कृष्णसे कहा, कि नारदका नाम धर्ममें लोग संकल्प किया करते हैं, बीध होता है वे अवश्य ही गुणयुक्त होंगे इससे मैं पूछता हूँ, उनमें जो सब गुण हैं, वह सब तुम मेरे समीप बखान करी ।

कृष्ण बोले, हे कुकुरवंशावतंस नरनाथ ! नारदके जो सब उत्तम गुण सुनो विदित हैं, उन्हीं संक्षेपमें कहनेकी इच्छा करता हूँ, सुनिये । चरित्रके निमित्त उन्हें ईश्वरपद प्रदत्त नहीं है ; वेदा ज्ञान हैं, वेदा ही चरित्र हैं ; इस ही विषये में सब जगह पूजित होते हैं । नारदजी अनुराग मोघ और भय नहीं हैं ; वह दूर हैं, और भावही नहीं हैं, इस ही विषये सब ठौर पूजित होते हैं । नारद अत्यन्त ही उवाच्य हैं ; काम वा लोभके वशमें होकर उनका वचन अतिशय नहीं होता, इस ही निमित्त वह सर्वत्र पूजित होते हैं । वह परमात्म विषयके तत्त्वच जमाशील, अस्तिमान्, जितेन्द्रिय, सरस और कृत्यवादी हैं, इस हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं । वह समोक्त, सुचक्रावी, सुभीमो, साहदयुक्त, पवित्र उत्तम वचन

कहनेवाले और ईर्ष्यारहित हैं, इस ही विषये सब ठौर पूजित होते हैं । वह सबके विषयमें कल्याणकी इच्छा किया करते हैं, उनमें तनिक भी पाप नहीं है, दूसरेके समर्थमें वह प्रसन्न नहीं होते, इसहीसे सर्वत्र पूजित होते हैं । वह वेद सुनके आख्यानके सहारे सब विषयोंकी जय करनेकी अभिलाषा करते हैं, तितिक्षा कहके कोई उनकी अपवा नहीं करता, इस ही कारण वह सर्वत्र पूजित होते हैं । तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, जल और तपस्यामें वह सबसे ठहरे हैं, इस ही विषये सर्वत्र पूजित होते हैं । समता निवन्धनसे कोई उनका प्रिय पक्षवा किसी प्रकार कोई अप्रिय नहीं है । वह मनके अनुकूल वचन कहा करते हैं, इस ही विषये सर्वत्र पूजित होते हैं । वह अनेक शास्त्रोंकी सुनकर वा विविध कथाको जानके पण्डित हुए हैं ; बल निरासवी, प्रवृत्ताहीन, अदीन, अक्राधी और लोभ रहित हैं, इसहीसे सर्वत्र पूजित होते हैं । शिष्य धन और कामके विषये पक्षी कभी उनका विषय नहीं हुआ, उनके सब दोष नष्ट हुए हैं, इस हीसे वह सब जगह पूजित होते हैं । वह दृढ़ मत्त, अनिन्द्य स्वभाव, शास्त्रज्ञ, भट्टाग्र, समोदहीन और होत रहित हैं, इस ही विषये सर्वत्र पूजित होते हैं । वह सब विषयोंमें अनासक्त रहनेपर भी आसक्तकी भांति दीखते हैं, यज्ञत समय तक उनका संशय नहीं रहता और वह अत्यन्त ही दक्षा हैं, इस ही निमित्त सर्वत्र पूजित होते हैं । काम भोगके विषये उन्हें कामना नहीं है, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते वह ईर्ष्यारहित और लोभस वचन कहनेवाले हैं इस ही विषये सब जगह पूजित होते हैं । वह सब जीवोंकी विविध चित्तवृत्तिको देखते हैं, तोभी किसीकी दुःखा नहीं करते और सति विषयक ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं, इस ही विषये सर्वत्र पूजित होते हैं । वह किसी भावकी विषयमें अकृता

नहीं करते, बिना नीतिको उपयोग न करके जीवन व्यतीत किया करते हैं, समझको निष्ठा नही करते और चित्तको बधीभूत कर रखा है, इस ही किये सब जगह पूजित होते हैं। वह समाधि विषयमें भ्रम किया करते हैं, बुद्धि को बह किया है, समाधि करने मो भ्रम नहीं होते, सदा सदात और अप्रमत्त रहते हैं, इसही किये सर्वत्र पूजित होते हैं। वह भग-पदप योगयुक्त, परम कल्याणमें निभुक्त और दूसरेकी शुभ वचनको प्रकाश नहीं करते, इस-हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं, वह भक्त काम भोगपर हर्षित और भक्त जगति दुःखित नहीं होते, वह स्त्रिय बुद्धि और अनासक्त चित्त है; इस ही किये सर्वत्र पूजित होते हैं। उस सर्वगुणयुक्त अत्यन्त निष्ठा, पवित्र, अनामय, काक्य और प्रियतम महादेवसे प्रीति करनेमें कौन परासुख होगा।

२२० अध्याय समाप्त।

शुचिष्ठर गांधी, हे कौरव ! सब जीवोंकी उत्पत्ति वा कयका विषय और ध्यान, कर्मकात्त तथा युगयुगमें किस प्रकार परमायु होती है, उसमें सुननेकी इच्छा करता हूँ। समस्त लोकतल, जीवोंकी अर्गति और गति तथा यह अष्ट और अष्टगु कहाँसे हुआ करता है। हे साधुवर ! यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा हो, तो यही विषय जो कि आपसे पूछता हूँ, उसे हमारे निकट वर्णन करिये। पढ़ते आपकी कहे हुए अत्यन्त सेंट श्रुत और विप्रर्षि भर-राजकी कथा सुनके मेरी बुद्धि अत्यन्त सेंट परम धर्मिष्ठ और दिव्य संस्त्राननिष्ठ हुई है, इसलिये फिर आपकी समीप पूछता हूँ; आप कृप हो विषयको वर्णन करिये।

भीम बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें व्यासदेवने प्रम करनेवाली निगुप्तसे जो कुछ

कहा था, वह प्राचीन इतिहास कहता है कुनी। व्यासकि मुकदेव कियेक वेद और काह उपनिषदोंको पढ़के सर्वको निगुप्तता दर्शन निवन्धनसे नैष्ठिक कर्मकी कामना करती हुए अर्वात्ताकीसे संन्यसकी दूर करनेवाली अपने पिता कृष्ण से पावनसे यह सन्देश विषय पूछा।

मुकदेव बोले, हे भगवन् ! भूतोके काक-निष्ठा ज्ञानसे युक्त कर्ता कौन है, और ब्राह्म-णका कर्तव्य क्या है ? उसे आप वर्णन करिये।

भीम बोले, अतीत और अनागत विषयोंके जाननेवाली ब्रह्मच तथा सर्वधर्मसे पिता व्यास-देव उस प्रम करनेवाली पुत्रसे यह सब कृतान्त कहने लगी।

व्यासदेव बोले, अनादि अनन्त अन्त रहित होसिमान् नित्य, अन्तर, अन्त्य तर्कके अगोचर अविज्ञेय ब्रह्म अष्टिके पढ़ते वर्तमान का; कलाकाष्ठा आदि व्यक्तक सूक्ष्म आदि को कुछ व्यक्त पदार्थ है, वे सभी मनीमय हैं; इसलिये ब्रह्ममाय कपसे प्रकट काकको ब्रह्म अन्तर्परी मान्य करना उचित है। पन्द्रह निमेषका एक काष्ठा होता है, तीस काष्ठाको एक कथा कहते हैं, तीस कथा और कथाके दशभिंभाग तीस काष्ठाका एक सुहूर्त हुआ करता है, तीस सुहूर्तकी एक दिन और राति होती है; सुनि लोग इस ही प्रकार गिनतो किया करते हैं, तीस दिनरातका एक महीना और बारह मही-नोंका एक वर्ष कहा जाता है। सांख ज्ञानिककी पुरुष कहते हैं, दो अयनका एक वर्ष होता है। अयन दो प्रकारके हैं; दक्षिणायन और उत्तराय-नय। सूर्यदेव मनुष्य कीक समन्धीक रात दिनका विमान करते हैं जीवोंकी निश्वसे किये रात और कासे करनेके दाहने दिन हुआ करता है। मनुष्य लोकका एक महीना पित-रोंका एक दिन रात है, उसके बीच यह विभाग है, कि कृष्ण पक्ष उन लोगोंके कर्म बेटाके निमित्त दिव कपसे विहित है, और

यस्यपक्ष सप्तके विभिन्न रात्रिकपसे कहा गया है । मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन रात है । इसका ऐसा विभाग है, कि उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रिकपसे निकपित है । जीव लोकके दिन रातका विषय जो वर्णन किया है, उसके अनुसार क्रमसे जो देव लोकके दिन रात्रि कहेंगे, उस देव परिमाणसे दो हजार वर्ष पर ब्रह्माकी एक सदी रात होती है । अतः पुन, जे ता, दापर और कलिपुन, इन त्रयोयुगोंसे प्रवक् प्रवक् वर्षोंकी गिनती हुआ करती है । देवपरिमाणसे चार हजार वर्ष अतः पुनका परिमाण है और उसही परिमाणसे चार सौ वर्षको अतः पुनकी संख्या होती है तथा चार सौ वर्ष तक संख्यांश काक है । इस ही प्रकार संख्या और संख्यांशके सक्षित इतर युग सब एक एक परस्परहीन हैं, अर्थात् जेतायुग देव परिमाणसे तीन हजार वर्षका है, उसकी संख्या और संख्यांश प्रत्येकका परिमाण तीन को वर्षका है । दापर देवपरिमाणसे दो हजार वर्षका है, उसकी संख्या और संख्यांश प्रत्येक दो ही वर्षके है । कलिपुन देव परिमाणसे एक हजार वर्षका है, उसकी संख्या और संख्यांश प्रत्येक एक सौ वर्षके निकपित हुए हैं । जे चारोयुग साप्रत सनातन लोकोंको चारण कर रहे हैं, ब्रह्मविष् पुरुष इस काककी ही मित्य ब्रह्म ब्रह्मके जाते हैं । अतः पुनमें सब वर्षों और सब पाचरण, या, अधर्मोंसे कोई विषय प्राप्त नहीं होते हैं ; जेता याहि युगमें क्रमसे वर्षों एक एक परस्परहीन हुआ है ; जोही बूठ और शठतासे अधर्मोंकी बुद्धि हुई है, अतः पुनमें सब पुरुष ही चार सौ वर्षको जाग्रदभुक्त और रोषरहित रहके सब मनो-रहोंको सिव करते हैं । जेतायुगोंसे क्रमसे मनुष्योंकी आयु एक एक चरण घटती जाती है । जेने सुना है, प्रति युगमें देवराज और काले पक्ष, अधर्म तथा पाप, क्रमसे कम होती

जाती है । अतः पुनमें मनुष्योंके वर्षों अत्यन्त जेता और दापरमें मित्य भिन्न वर्षों हुए हैं ; पुन ब्रह्मके अनुसार कलिपुनमें भी मनुष्योंके वर्षों प्रवक् कपसे निर्दिष्ट हुए हैं । अतः पुनमें तपस्या ही मनुष्योंका परम धर्म का, जेताने ज्ञान ही बूठ था, दापरमें सब वर्षों और कलिपुनमें केवल दागही सबसे बूठ धर्मकपसे वर्णित हुआ है । कवि जोन इस देवपरिमित बारह हजार वर्षको पुन कहा करते हैं, इस ही सहस्र वर्षी परिमाणसे एक ब्राह्म दिन होता है, ब्राह्मरात्रिका परिमाण भी इतना ही है । अतः देव देव ब्रह्मा उस दिवसके अन्तमें योग-निद्रा अवसन्न करके सोते हैं, रात्रि जीतने पर जाग्रत हुआ करते हैं । जो लोग सहस्र युग पर्यन्त ब्रह्माका एक दिन और सहस्रयुगके अन्तभागकी सनकी रात जानते हैं, वेही अहीरात्रिके जाननेवाले हैं । निद्राके अनन्तर सावधान होमपर ब्रह्मा निर्बिकार स्वस्वको मायासे विकारयुक्त करते हैं, फिर महव् भूतोंकी स्रष्टि करनेमें तत्पर जाते हैं उससे ही व्यक्तात्मक मन उत्पन्न होता है । जेजीमय महत्तम स्वस्व ब्रह्म ही अगतका बीज है, उससे ही यह समस्त अगत् उत्पन्न हुआ है ; द्रव्याभ्यन्तररहित उस एक मात्र भूतसे स्थावर जगत् सब प्राणी उत्पन्न होते हैं । ब्रह्मा दिनके प्रारम्भमें विवृण होकर अविद्याके सहारे अगत्की स्रष्टि करते हैं, स्रष्टिकी भादिमें महत्तम और व्यक्तात्मक मन उत्पन्न होता है । देव देव पूर्वसर्गके अन्तमें सात मानस पदार्थोंको जय करके उत्तरसर्गके प्रारम्भमें उसकी स्रष्टि किया करता है । दूरम और ब्रह्मधामागो प्रार्थना तथा संशयात्मक मन सिद्धिवाले जरिसे प्रेरित होकर स्रष्टिकी अनेक कपसे किया करता है । पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनसे आकाश उत्पन्न होता है, उसका सुष मन्द है । आकाशसे सूर्यवम्बकी जेनेवाकर पवित्र और ब्रह्मा

वायु उत्पन्न होता है, उसका गुण स्थैर्य है । वायुर्षि भास्वर रीचिष्वा सपेद बर्षाकी उत्पत्ति उत्पन्न होती है, उसका गुण क्षय है ; अग्निशिरसात्मक जल उत्पन्न हुआ करता है, उसकी भूमि उत्पन्न होती है, उसका गुण मन्थ है, ये सब परम सृष्टि हैं । उत्तरोत्तर भूतोंमें पूर्वोक्त भूतोंके सब गुण प्राप्त होते हैं । इन सब भूतोंके बीच जो भूत जगतक जिस प्रकार वर्तमान रहता है ; उसका गुण भी तबतक उस ही प्रकार उसमें निवास करता है । कोई पुरुष जलके बीच मन्थ संचले मृदुताके कारण यदि उसी जलका ही मन्थ काहके माने, तो वह यथा-र्थमें उसका नहीं है, मन्थ पृथ्वीका गुण है ; वायु और जल आदिमें वह आगन्तुक द्रव्य सम्पर्कसे मालूम हुआ करता है । ये महाबीज-वाकी सात प्रकारके व्यापक पदार्थ अर्थात् महासत्त्व, आकाश तत्त्व और आकाशादि अप-लौकिक पञ्च महाभूतोंके परस्पर न मिलनेसे प्रजापतियोंकी सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सकती । ये परस्परके संहारेसे मिलित होकर शरीर स्वरूप अवलम्बको प्राप्त होके पुरुष रूपसे कहे जाते हैं । पृथ्वी, मन और दशों इन्द्रिय ये सोलह पदार्थ शरीरका आधार करके एक-त्रित और मूर्तिमान हुआ करते हैं ; अज्ञात आदि सब भूत भोगनेसे श्रेष्ठ रहे हुए कर्मके सहित उस सूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट होती हैं । मूर्तोंका आदि कर्त्ता निज उपाधिभूत मायाके एकादश भूत समस्त भूतोंकी सङ्गठन करके तत्पल्यावरणके निमित्त उसमें ही प्रविष्ट हुआ करता है, पण्डित लोग उस ही आदि कर्त्ताकी प्रजापति कहते हैं । वही शरीरास्तर वर्त्ती प्रजा-पति स्वरूप जड़म जीवोंको उत्पन्न करता है । शरीरमें प्रवेश करनेके अनन्तर वह प्रजापति देवर्षि, पितर और मनुष्य जीवोंकी सृष्टि कर-नेमें तत्पर होता है ; जड़ क्रमसे नदी, समुद्र, पहाड़, दिशा, वनस्पति, मनुष्य, चित्तर,

निष्ठावर, पशुपक्षी, हरिण, सर्प और आत्मन आदि भिन्न वस्तु तथा बट प्रट आदि अनित्य वस्तुओंसे युक्त स्वरूप जड़म पदार्थोंकी सृष्टि करता है । ये सब प्रविष्टि सृष्टिके समयमें निज सब कर्मोंको प्राप्त हुए थे, फिर उत्पन्न होके कहीं कर्मोंको प्राप्त करते हैं । मनुष्य, चित्तर, निष्ठावर आदि जीवोंने विद्याताके अरिषि प्रकट होके शिष्यक, पण्डितक कीमत्, कठोर, कर्म, अथवा, सत्य और मिथ्या आदि गुणोंको ज्ञान सम्बन्ध किया अर्थात् पृथ्वी सृष्टि समयमें जिनकी जिन विषयोंमें अभिज्ञावा थी, सब जगत्में भी उनकी उस ही विषयमें रुझा हुई, जगदिन्द्र-वास जैशानेवाले विद्याता की वियदादि सब महाभूतों, रूप आदि इन्द्रियों और इन्द्रादिति मूर्तियों नानात्व अर्थात् शक्ति रजतकी भांति प्रति पुरुषमें विभिन्नता, तथा जीवोंके विषय विषयमें विनियोग अर्थात् भोक्तृभाव सम्बन्ध बन्धन किया । कोई कोई मनुष्य कहा करते हैं, उन कर्मोंमें ही पुरुषकी सामर्थ्य है ; इसविषय कर्म ही प्रधान है । दूसरे ब्राह्मण लोग कहते हैं सूक्ष्म आदि सब ग्रह ही सत् जलत् फलके देनेवाले हैं ; इसविषय देव ही प्रधान है । स्वभाव वादी पुरुष स्वभावको ही सर्वत्र प्रधान कहा करते हैं । दूसरे मतवाले मनुष्य कहते हैं, देवकर्म स्वभावके अनुग्रहीत होके फल देवमें प्रयुक्त हुआ करता है, पोषण कर्म और देव, ये पुरुष नहीं हैं । ये तीनों ही भिन्नके फल उत्पन्न करते हैं, इनमेंसे प्रत्येककी प्रधानता नहीं है । जीवोंके अनेकत्व विषयमें क्या कारण है ; जो इसी आर्हत-मतावलम्बी नास्तिकोंने विषय रूपसे वर्णन नहीं किया, इस निष्ठावरण करनेमें भी उन जीवोंकी सामर्थ्य नहीं है, यह विशेष अनिर्वचनीय है, ऐसा भी नहीं कहा सकते । कर्म और देव इन दोनोंके बीच अन्यन्तरक कारणत्व स्वयं या दुर्बल ही, दोनों ही एक ही नियम कारण हो सकती हैं ।

द्वितीय-आश्रमका कर्त्तव्य सत्त्व दोनोंकी ही है। जीव-
कारण नहीं कहते और उन दोनोंके अतिरिक्त
दूसरा कोई कारण है; वह भी नहीं कह
सकते। तब भिक्षाशोचकादि भिक्षारण्य प्रत्येक
परिधि मोक्ष कृष्ण करतो है, वे लोग उसी ही
विधि करते हैं। परन्तु तृतीय-आश्रम और तृतीय-आश्रम
रहित कर्त्तव्य-कारणका ही अन्तर्गत अन्तर्गत विहित
वीथी-मार्ग प्रत्येक ही कारण कर्त्तव्य देखते
हैं। इस ही विधि वे लोग समझतीं कहि जाते
हैं। जीवोंके पञ्चम तपस्या ही मोक्षका कारण
है; मनोनिग्रह कर्त्तव्य प्रथम और आर्त्त-निग्रह
विश्रान्तक इस सब तपस्याके भूत हैं। मनुष्य
अन ही अन को सब कामना करता है, तप-
स्याके सहारे सब सब पाता है। जिसने सगत्की
सत्यता किया है, तपस्याके सहारे जीव उसी
पाता है, और उसहीका रूप हीकर सब
जीवोंके ऊपर प्रभुता करनेमें समर्थ हुआ
करता है। ऋषि लोग तपोव्रत ही दिन
रखते हैं, वह आदि विधाय विद्या-
काही वेदनाथी स्वयम्भूके परिये शिष्य प्रशिक्ष
समस्याय कर्मसे प्रवर्तित हुए हैं। अष्टिके पक्ष
वेदमयी दिव्यवाणी विद्यमान की, उससे ही
अमर्य वृत्तान्त उत्पन्न हुए हैं। अष्टिके आर-
म्भमें ईश्वर वेदमयोंसे ऋषियोंके नाम से,
वीथोंके अनेक रूप और सब अर्थोंका प्रवर्तन
विश्रान्त करता है; वेदके नीचे ऋषियोंके ही
नाम से विहित वे अष्टि आरम्भके समय
विश्रान्त उसी ही विधान किया। नाम वेद,
तपस्या, कर्म और यज्ञोंको हीकविधि कहते
हैं, और आत्मविधिसे विषय वेदमें इस प्रकारसे
वर्तित हुए हैं। वेदमयी ऋषि लोग कहा
करते हैं, कि वह वेद और वेदान्त वाक्योंके
नीचे अमर्य नानाप्रकार विद्यमान है। पक्ष
कहि हुए इस प्रकारके काम यही हैं, कि वेद-
ध्यान, आरम्भिक करके आर्त्त-निग्रह करके
कर्मकायकाय आदि आत्मप्रकाश कर्त्तव्य

तपस्या, अर्त्त-निग्रह आदि कर्मोंकायकाय आदि
कर्म, ज्योतिषोक्तदि यज्ञ, कीर्त्तनकर तपस्या
और आराम आदि पूर्वकर्म, आन आदि
आनन्द कर्म वेदान्तकायकाय कारण प्रत्येक
द्वारादि सब अन्तर्गत और विद्यमानकर्म
अमर्य, इन दोनों प्रकारके कर्मके परिये आर्त्त-
निग्रह दुःखोंसे पार होकर परब्रह्मकी प्राप्त
किया जाता है। इस ही विधि वेद और वेदान्त
वाक्य उपनिषदोंके बीच ही इस प्रकारके कर्म
आत्मविधिसे उपाय कर्त्तव्य वर्तित हुए हैं।
वेदान्तमयी जीव जो है तदर्थ न किया करता
है; वह कर्मकाय है; कर्मके गुरु होनेपर सुप्रति
और अमर्य समर्थ उसका अभाव होता है।
सुख, दुःख, सदी, गर्मी, शान, अपमान आदि
हृदयगत है तदर्थ नकी ही आत्मविधि कहा
जाता है। पुण्य विधान कर्मके प्रभावसे आर्त्त-
निग्रह भाव कर्त्तव्य वेद परिश्रान्त किया करता है।
ही प्रकार ब्रह्मकी जानना उचित है, पक्ष
अमर्य-ब्रह्मकर्म प्रथम, दूसरा परब्रह्म; जो प्रथम
उपायना विषयमें निपुण होती है, वेदो पर-
ब्रह्मकी प्राप्त कृष्ण करते हैं। अर्थियोंकी पक्ष-
विधि, वेदोंकी धान्य आदि उत्पन्न करना,
गृहोंकी ब्राह्मण, अर्थिय और वेद, इन तीनों
कर्मोंकी सेवा करने और ब्राह्मणोंकी ब्रह्मकी
उपायना ही अमर्यकर्म है वेतायुगमें वर्योंकी
इस ही प्रकारसे विधि कर्त्तव्य की; अतयुगमें
किसी विधिका प्रयोग नहीं था; क्योंकि कि उस
कर्ममें ही सब प्रकृति स्वतः विहित की। आपरमें
लोग अमर्यके आरम्भ करनेकी इच्छा करते
हैं, किन्तु युगमें सब कोई उस विषयसे विमुक्त
हुए हैं। अतयुगमें मनुष्य परितनित के, वे लोग
ऋषि, ब्रह्म, आत्मवेद और अर्त्त आदिके आचन
आत्मकर्म अर्त्त-निग्रहोंकी तपस्यासे अमर्य आनन्द
वह सब परिश्रान्त करके वेदके तपस्याका
प्रगुष्ठान करते हैं। वेतायुगमें अर्थ-निग्रहमें
मनुष्योंकी स्वतःप्रकृतिके अभाव विद्यमान ही अर्थ-

संसारान्त आसन कर्ता जो सब महाबलवान् राजा समस्त हुए थे, वे लोग स्थावर, जड़म आदि सब प्राणियोंको सब तरहसे चर्काबिचरक आसन करते थे, इसहीसे त्रेतायुगमें सब वेद, सब यज्ञ और वर्णाश्रमोंके यज्ञादिकोंके अनुष्ठान करानेमें तत्पर थे। हापरमें परमायुका परि-
मास घटनेसे आसन करनेवाली सभी भट हुए। कलियुगमें सब निखिल वेद बौद्धोंसे दीख पड़ते हैं, सर्वत्र नहीं होखती; केवल पधर्मासे पीड़ित होनेसे यज्ञ और वेद बट्ट होरही हैं। कलियुगमें जो धर्म ब्राह्मण आर्यमेंही दीख पड़ता था, इस समय वह वित्तकी जीतनेवाली योगनिष्ठ, वेदान्त सुननेमें तत्पर ब्राह्मणोंमें प्रसिद्धित होरहा है। त्रेतायुगमें अग्निहोत करनेवाली ब्राह्मण लोग आचार व्यवहारको अतिशय न करके वैदिक प्रमाणके अनुसार यज्ञ-आदि धर्म, और उसके सहित एकादश उपवास आदि व्रत और तीर्थ दर्शनादि धर्म-कर्म दृष्ट्वा पूर्वक निमाहते थे; वैदिक हिकारि भी स्वर्गकी कामना करके यज्ञ करती थी। हापरयुगमें ब्राह्मण आदि तीनों वर्णपुत्रकी कामनासे यज्ञ करनेमें प्रवृत्त होती थे। कलि-
युगमें केवल मनु-मारण आदिकी इच्छासे लोग यज्ञ किया करते हैं; युगयुगमें इस ही प्रकार धर्म पक्षग पक्षग दीख पड़ता है। जैसे प्रायश्चित्तमें अनेक प्रकारकी स्थावर, जड़म, वृक्ष जता गुल्म आदि वषसे उत्पन्न होकर बढ़ती हैं, वैसीही युगयुगमें धर्माधर्मकी घटती बढ़ती हुआ करती है। जैसे ऋतु काकमें सर्ही गर्मर्ही आदि अनेक भांतिके ऋतुके चिह्न पर्यायकमसे दीखते हैं, वैसीही प्रज्ञा और इन्द्र आदिमें खटि संसार सामर्थ्यकी वृद्धि और क्रास दीख पड़ती है, अतुर्गुणात्मक काकपुरुषके लकारकाष्ठान्ति मेदसे नागाज, धर्माधर्मकी क्रास छवि मेदसे विभिन्न और लवका अनादि निम्न गत पक्षिसे तुम्हारे समीप बर्बाद किया है। वह

काक ही प्रजापतीको उत्पन्न करके लंहरा करता है। जो सब जरायुज अण्डज स्तेदन और उद्भिज प्राणी स्वाभाविक सुख दुःखसे मुक्त होकर वर्तमान हैं, काक ही उनका अभिष्ठान है, इस-
लिये समय ही सब भूतोंको चारण कर रहा है, और प्रतिपादन करता है, समय ही स्वयं सर्वभूत स्वस्व है। हे तात! समय केवल सर्व भूत स्वस्व हो नहीं है, समय सर्व आदि आत्म स्वस्व है। तुमने सुभसी जो पूछा था, मैंने उससे अनुसार खटि, काक, यज्ञ, आदि कही, उनके प्रकाशक वेद, उनका अनुष्ठान करनेवाला देहादि परिग्रह कार्य और क्रियात्मक स्वर्गादि विषयोंको वर्णन किया। ये सभी काक स्वस्व पक्षमय हैं।

२२: अध्याय समाप्त।

वेदवास बोले, दिन रातनेपर रात्रिके चार-
रभमें ईश्वर आत्मामें सूक्ष्मभावसे स्थित इस जगत्को जिस प्रकार परिणत करता है, उत्पत्ति क्रमसे विपरीत उस प्रसवका विषय कहता हूँ सुनो। आकाशमें दादय आदित्य और सूर्यवर्णके मुखको उत्पन्न हुई अग्निकी अग्नि इस दृश्यमान जगत्को जलानेमें प्रवृत्त होती है। उस समय सब जगत् सौरी और अग्नियो ल्वाकासे परिपूरित होकर जागृतमान हुआ करता है। पृथ्वी मण्डलमें जो सब स्थावर जड़म जीव हैं, वेही जगत्को प्रलयको प्राप्त होते हैं और सब होनेपर भूमिके साक मिल जाते हैं। स्थावर और जड़म जीवोंके सब होनेपर भूमि वृक्षहीन और तब रहित होकर कहुएकी पीठके समान दीख पड़ती है। जिस समय जब भूमिकी कठोरताका हेतु गन्धशुण्य गहक करता है, उस समय पृथ्वी उतकी भांति कठोरता परित्याग करके बलमय होजाती है। तब जब तरङ्गमात्रा और महा-

शब्दसंयुक्त होकर इस दृश्यमान जगत्‌को अपने कर्णों से हीन करते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त करके स्थिति तथा विवरण करता है ।

हे तात ! जब अग्नि जलके गुणों को ग्रहण करती है, उस समय उसका रस अग्निसे सूख-भेदे जलभी अग्निमें हीन होता है । विस समय अग्निमिक्षा मध्यमें स्थित आदित्य सण्डकको परिपूरित करती है उस समय यह समस्त आकाशमण्डल अग्निमिक्षासे परिपूर्ण होकर प्रवक्षित हुआ करता है, वायु जब अम्बिका गुण ग्रहण करता है, तब उस समय अम्बि विकल्प होकर प्रमान्त होती है, अनन्तर अत्यन्त वृद्ध वायु दीप्यमान हुआ करता है, और अपने महत् शब्दको अवलम्बन करके नीचे, ऊपर, तिथिग प्रदेश तथा दूरों दिशाको आक्रमण कर धावित होता है । जेधमें जब आकाश वायुके दूर्य गुणको ग्रहण करता है, तब वायु शान्त होजाता है, और शब्दके पूर्वस्वरूप वर्ण विभाग रहित आदिको भांति आकाशमें स्थित रहता है ; वायु आदि दृश्य पदार्थोंमें जिसका शब्द वर्तमान है वह आकाश उस समय रूप हीन, रस रहित रूप्य वर्णित, गन्धहीन और अनूर्त होकर आदिकी भांति स्थित करता है ।

अनन्तर आकाशका अभिव्यक्तात्मक शब्द गुण मनके करिये लय होता है, मनका व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप ब्राह्म प्रलयमें हीन होजाता है । उस समय चन्द्रमा आकाशगुण वर्णात् निःशीम शून्य वैशान्त और ऐश्वर्य धर्मस्वरूप कर्ममें आविष्ट होकर हिरण्यगर्भ सन्तन्त्रीय समष्टि मनकी गष्ट करता है, मन शान्त होनेपर भी केवल चन्द्र-मा में वर्तमान रहता है । वीर्य पुरुष चन्द्रमा नामक उपाधियुक्त सङ्कल्पमात्र शरीर मनकी वृद्धत समयतक वशीभूत करनेमें समर्थ होते हैं; जब सङ्कल्प विचारालिका चित्तवृत्तिको ग्रहण करता है, तब सङ्कल्पकी रोकना अत्यन्त दुःसाध्य है । इस सङ्कल्पके वशीकरणका यही उपाय है

कि "यह सब मैंही हूँ," इसही प्रकारका ज्ञान सबसे उत्तम है । "मैं" इतना ही प्रत्यक्ष स्वरूप काव्य सबका अनुभव करानेवाला विज्ञानकी ग्रास करता है, और सब नामक शक्ति ही काव्य स्वरूप है, यह वेदमें प्रतिपन्न है । जेधे सब काव्यको अवक्षित करता है, काव्य भी उस ही प्रकार सबकी ग्रास किया करता है । विदेह केवलस्वरूप शान्त बुद्धि पुनस्त्यागाभाव निवन्धन-काव्यको वशमें कर रखती है । विदेह केवल-स्वरूपी शान्तबुद्धि जिस समय काव्यको वशीभूत करती है, उस समय विद्वान् योगी आकाशके गुणनाद वर्णात् चर्मात्मा हिन्दके अनुसार आत्माको परब्रह्ममें संयुक्त करता है । यह पर-मात्माही नित्य निर्मल सन्नीतम परब्रह्म है ; यही इस प्रकार सब भूतोंकी प्रलय किया करता है, यह प्रलयका विषय कहा गया है रसरीमें सर्पभ्रमकी भांति सब भूतोंके हीनेपर केवल अवेला ब्रह्म ही शेष रहता है । परमात्मदर्शी योगियोंने शास्त्रमें कहेहुए विद्या-मय इस दीधविषयको निःसंशयरूपसे देखकर यथावत वर्णन किये हैं । ब्रह्मा इस ही प्रकार बार बार दृष्टि और प्रलय किया करता है । षष्ठस युग पथ्यस्त दृष्टिकाल ही उसका दिन और सङ्कल्प भुग पथ्यन्त प्रलयका समय ही उसकी राजिरूपसे गिनी जाती है ।

२१२ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोधे, हे तात ! तुमने जो भूतप्रा-मका विषय पूंका था, मैंने उस विषयको वर्णन किया ; अब ब्राह्मणोंके जो कुछ कर्तव्य है । उसका विवरण करता हूँ सुनो । हिजातियोंके जातकर्त्तव्य आदिके समावर्तन पथ्यन्त सब दक्षि-णान्वित किया वेद जाननेवाले आचार्योंके निकट विक्र करनी होगी । यद्यपि ब्राह्मण गुह्यसाम-रत रहने अखिल वेदकी पढ़कर आचार्य

अश्विनी होवे सप्तस्वामय अवसम्पन्न करे ; अथवा आचार्यसे अनुज्ञात होकर अवतक शरीर धारण करे, तबतक चारों आश्रमोंके अन्त्यतरको विधिपूर्वक अवसम्पन्न करे । अथवा ब्राह्मणके अगन्तर दारपरिग्रह कर सन्तान उत्पन्न करके ब्रह्मके बीच श्रुतजनोंके निकट शक्तिधर्मके जरिये निवास करे । महर्षि लोग यज्ञकी इन सब धर्मोंका ब्रह्म कहा करते हैं । महर्षि आश्रममें एक कमाय अर्थात् धन और विधिपके अभावमें राग आदि वासनाके जरिये सदृश निवर्तनसे जिनका चित्त अष्टाष्टवस्तुकी अवसम्पन्न करनेमें समर्थ नहीं है, वेसे ही ब्राह्मण जितेन्द्रिय होनेपर सब आश्रमोंमें ही विद्विषाभ करनेमें समर्थ होते हैं ।

श्रुतवान् काश्रिय और याज्ञीय ब्राह्मण तीनों ऋषींसि विमुक्त हो हैं, अगन्तर वह कर्मसे पवित्र होकर आश्रमान्तरमें गमन करे, पृथ्वीके बीच ब्राह्मण जिस स्थानको पवित्र समझे, वहां पर वास करे और अष्ट यज्ञ उपाख्यानमें यज्ञशान् होती है । उत्तम महत् तपस्या, सब विद्याको पारदर्शिता, यज्ञ और दानसे दिकोंके यज्ञकी छत्र होती है, इस लोकमें ब्राह्मणोंकी जितने परिभाषासे यज्ञस्वरूपी कीर्ति जूझा करती है, वह उत्तम ही परिभाषासे पुण्यवान् लोगोंके अगस्त लोकको उपभाग करते हैं । ब्राह्मण अध्ययन, अध्ययन, यजन और याजन करे, कभी वृथा प्रतिग्रह वा वृथा दान न करे, यजमान, शिष्य और कन्यासि जो महत् धन प्राप्त हो, वह यज्ञ-कार्यमें व्यय और दान करे, किसी-भाति अकेल उपभाग न करे । देवता ऋषि, पितर, शुक्र, चातुर और भूषोंके किये जो दान किया जाता है सत्त्वके पक्षमें सबसे बड़े दूसरा तीर्थ और कुछ भी नहीं है । अस्तर्हित शत्रु-हन्ता और शक्तिसे अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेमें अनुसृत ब्राह्मणोंकी उचित है, कि निज शक्तिकी प्रतिष्ठा करके प्राप्त हुई वस्तुओंमेंसे

भी अधिक दान करे । अनुसृत सर्वणीय ब्राह्मणोंको कुछ भी अर्पण नहीं है ; प्राचीन पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि अथवा बीड़ा भी साधुओंको प्राप्य है । महाव्रत राजा सत्य-सम्पत्ति इच्छानुसार विनती करके निज प्राण दानसे ब्राह्मणका प्राण बचाके सुरपुरमें गमन किया है । सांस्कृतिक रत्तिदेव महात्मा वशिष्ठकी न बहुत ठण्डा न बहुत गर्मी जल दान करके अमरलोकमें सम्मान भावन हुए हैं, इन्द्रदमन बुद्धिमान् अजय राजाने किसी पूजनीय ब्राह्मणकी अनेक तरहका धन दान करके अमरलोकमें गमन किया है । उद्योतरपुत्र मिथिराजाने राज्याहोके सहित निज और स-पुत्र ब्राह्मणोंकी दान करके इस लोकसे नाक-पृष्ठ पर आरोहण किया है । काशिराज प्रत-र्द्धन ब्राह्मणकी अपना दोनों भेद दान करके इस लोक और परलोकमें अनुसृत कीर्तिभागी हुए । देवावृष राजाने पाठ शलाकाओंसे युक्त सुवर्णमय मङ्गलमूखवान् कन्य दान करके राज्य वाशियाके सहित भूलोकमें गमन किया, अति-पुत्र महातिजस्वो सांस्कृतिकने शिष्योंको निगुण ब्राह्मणविषयक उपदेश देकर परम अष्ट लोकोंको पाया है । प्रतापवान् अम्बररोष राजा न्यारह सर्वेद गुरु ब्राह्मणोंको दान करके राज्यके सहित सुरलोकमें गये । सावित्रीने दोनों दिव्य कुण्डल और जन्मजयने ब्राह्मणके निमित्त अपना शरीर छोड़के उत्तम लोक पाया है । वृषादर्भि युवनाथ्य समस्त रत्न प्रिय स्त्रियां और रमणीय सह दान करके स्वर्ग लोकमें निवास करते हैं । विदेहवंशीय निमि राजाने ब्राह्मणोंको राज्य दिया, जमदग्निपुत्रने धृषिनी दान की और मय राजाने अगस्ते सहित पुत्री ब्राह्मणोंको समर्पण किया ।

जैसे प्रजापति प्रजाकी रक्षा करते हैं, वैसे ही अनाहदिके समय भूतभावन वशिष्ठदेवने सब जीवोंकी जीवित रक्षा की । अरुणधर्मो पुत्र

पवित्र बुद्धिवासी मनुष्य यज्ञिराको कन्या दान करनेसे शीघ्र ही स्वर्गमें गये। पाण्डुराज बुद्धिमान ब्रह्मदत्तसे पञ्चगव्य दियोकी निधि और गन्ध दान करके भी सुभक्तोंकी प्राप्ति है। मित्रसह राजा महाभूमाय वशिष्ठ देवकी प्रिय सद्यन्ती दान करके उनके सहित सुरकीर्णमें गये; महायज्ञस्वी राजर्षि सहस्रजित् ब्राह्मणोंके निमित्त प्रिय प्राण त्यागके सर्वोत्तम लोकोंकी प्राप्ति किया है। राजा मत्स्यसुहृद् ऋषिकी सर्वकाम सम्पूर्ण सुवर्णमय गन्ध दान करके स्वर्गमें गये। द्युतिमान नाम यतापवान् भया राज ऋषीककी राज्य दान करके मत्स्य उत्तम लोकोंमें गया है। राजर्षि महिराश्वने हिरण्यहस्तकी सुन्दरी कन्या दान करके देवताओंसे प्रशंसित लोकोंमें गमन किया है, राजर्षि बीमपाद ऋष्यशृङ्गकी शान्ता नामी कन्या दान करके सर्वकाम सम्पन्न हुए। महातेजस्वी प्रसेनजित् राजाके सात हजार बछड़े युक्त गज दान करके उत्तम लोक प्राप्त किया है। ये सब लोग और इनके प्रतिरिक्त शिष्टस्वभाव जितेन्द्रिय ब्रह्मतेरे महात्मा लोग दान और तपस्यासे स्वर्गमें गये हैं। जबतक यज्ञ पूज्यो है, तबतक उन लोगोंकी कीर्ति प्रतिष्ठित रहेगी, क्योंकि इन लोगोंने दान, यज्ञ और सन्तान उत्पन्न करके अमर लोक प्राप्त किया है।

२२२ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोले, ब्राह्मण वेदमें कहीं ऊँचे सब साङ्ग वेदविद्या पढ़ें। ऋक्, साम, यजु, अथर्व, यजु और अथर्व, इन षट्कर्मात्मि पूर्वांगीतिसे वर्ण-स्नान रहके भगवान् वास करता है। वेदशास्त्रकी ज्ञाननेवासी अध्यात्म विद्यामें निपुण सब कर्त्त महाभाय ब्राह्मण लोग उत्पत्ति और प्रथमके कारण परमात्माकी देखते हैं। ब्राह्मण इस ही प्रकार धर्म प्रवक्तव्य करते हुए जीव-

नका समय व्यतीत करे। शिष्टोंकी भाँति कर्म करनेमें तत्पर होने और सब भूतोंसे अविरोध वृत्तिभावकी अभिवाध करे। जो यज्ञमेंसे साधुओंसे विज्ञान लाभ करके शिष्ट और यज्ञ विचक्षण होकर इस लोकमें निज धर्मके अनुसर कर्म करता और सात्विक कर्मोंमें विश्रुता हुआ मनुज षट् कर्मात्मि रत रहता है। वही ब्राह्मण है। इस प्रकार से ब्राह्मण महायज्ञवान् होकर पञ्च यज्ञोंका विधान करे। धैर्यशाली, अममल, दान्त धर्मवित्, यज्ञशून्य, हर्षहीन, मदरहित और क्रोध वर्जित ब्राह्मण प्रवक्तव्य नहीं होते। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ तपस्व्य कर्त्ता, सरलता और इन्द्रिय दमन, ये सब विषय ब्राह्मणोंकी तेजको बढ़ाते और पापोंको दूर करते हैं। पाप पञ्चकी धोनेवासी मेधावी मनुष्य लघुभांजी और जितेन्द्र होकर काम क्रोधको वशमें करते हुए ब्रह्मपद प्राप्तिके लिये कामना करे; तीनों अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे, देवताओंके निकट प्रणत होने, अकलायकी त्याग दे; ब्राह्मणोंकी यही पूर्वानुष्ठेय वृत्ति निश्चित है। येषमें ज्ञानागमके सहारे कर्म करनेसे उस विषयमें उसे अधिक प्राप्त हुआ करती है बुद्धिमान मनुष्य पढ़ेन्द्रिय जलसेयुक्त, मनुष्यपक्ष समन्वित, अभिभवनीय भयहरी अत्यन्त दुष्टार कोमके मूख महाजहीसे अनायास ही पार होते हैं। यह देखता रहे, कि विविष्ट महावक्त्र युक्त प्रतिघात रहित अत्यन्त मोहनकाक सदा ही उपस्थित हो रहा है।

जगत् स्वभाव स्रोतमें पड़के सदा ही भावमान होता है, काय स्वस्व महा आवर्त, मास वय तरङ्ग, ऋतुक्षपी वेग, पञ्चमय लक्ष्मण, निमेष आदि फेन, दिनरात्रि जल, घोरकाल साङ्ग, वेद और यज्ञकपी मौका, जीवोंके धर्म स्वस्व होय, अर्थाभिलाषमय दूध सत्य वचनकपी मोक्षतीर, विंशतस्वाही, दो ताकावोंसे युक्त प्रकाशके लोकमें जित संधार स्रोतके जरिये निष्पन्न

सबसे जीव निरन्तर प्रयत्न करने में आसक्त होता है। निरचितवादी भौतिकी को प्रभावित नौकाओं के सहारे इस संसार-जीतने पार होते हैं। प्रभावित नौकाओं के सहारे प्रयत्नशक्ति मनुष्य इसके पार होनेका और उपाय करा करेगी। बुद्धिमान मनुष्य उपस्थित विपत्ति निस्तार काम कर सकते हैं, दूसरे लोग कभी विपत्ति झूटनेमें लगे नहीं हैं। प्रायः पुरुष दूर जानेपर भी सब स्थानोंके बीच गुणको देखते हैं। सलज्जा-साक्षा, जवांजोल चित्त, अल्पवेला, अप्राप्त, पुरुष संयमसे पार नहीं होते; जिसका अस्तित्व है, वह कभी विनष्ट नहीं होता। उत्तर-रहित मनुष्य महादोषसे मोहित होकर नियमित होता है, कामरूप ग्रहण की आकांक्षा है, उसका ज्ञान भी उत्तरणका कारण नहीं होता; इसलिये विचक्षण मनुष्य उन्मत्त-नके लिये पथ प्रदर्शक, जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी आकांक्षा प्रकट करता है, जिन्होंने युग-वंशमें जन्म लिया है, खल, सुख और कारण इन तीनों शरीरोंमें आत्म निश्चय विषयमें जिन्हें सन्देह है, जो यत्न अध्ययन और दान, इन तीनों कर्मोंको साधन किया करते हैं, वे ब्राह्मण बुद्धिबलके सहारे जिस प्रकार निस्तार काम कर सकते हैं, उसका भाति उन्मत्तमें सावधान रहें। संस्कारशुद्धि, नियमानुष्ठान, संयत्तात्मा, दमशील, प्रायःपुरुषोंको इस लोक और परलोकमें अवधारित सिद्धि प्रकट करती है, यह सब पुरुष आध और असुधारित होकर ऐसे ही ब्राह्मणोंके बीच निवास कर और विचारायी होकर सदा पश्यत करनमें यत्नवान् रहें। वातुओंके आधरित धर्मके जरिये जीवन विषयोंमें प्रयत्नको भाति कार्योका अनुष्ठान करे; लोगोंके संग विवाद न करके आनन्दित बुद्धि-कामको इच्छा करे। जो जीवन विचारोंसे युक्त और विचक्षण होकर विज्ञानतत्त्व समझते हैं। और निज धर्मोंके अनुसार सब कर्मोंका

निर्वाह किया करते हैं, वे कर्मोंके सही-सही नहीं होते। विश्राम, सहायता दान, प्रायः, अनुसुक्त और धर्मधर्मके विशेष ब्राह्मण दुस्तर विषयोंके पार होते हैं। प्रतिमान अप्र-मत्त दान, धर्मवित्त आत्मवान् और धर्म, मह-कोषोंके सहित ब्राह्मण अवसन्न नहीं होते। ब्राह्मणोंको यही पुरानी प्रति विहित जरूर। ज्ञानवत्तासे सब कर्मोंको विनष्ट करती यह ब्राह्मण लोग सब विषयोंमें ही जीवित काम कर सकते हैं।

मूर्ख मनुष्य धर्मोंकी इच्छा करके भी धर्मोंके किया करता है, यथा मानो वह मोक्ष-प्राप्त करती यह धर्मोंके सहाय धर्मोत्तरण करता है। "धर्म करता हूँ" समझते कोई धर्मोंके और कोई धर्मोंकी इच्छा करके भी धर्मोंके करता है। मूर्ख जीव उक्त दोनों प्रकारके कर्मोंको न जानके बार बार जन्म लेके सत्यके सुखमें पड़े हैं।

१२३ अध्याय समाप्त ।

वैद्व्यास बोले, जैसे जीतके जरिये बहुत प्रयास मनुष्य कभी दुःखता और कभी उत्तरोंके सेवमें नौकाका अवलम्बन करता है, वैसे ही संसार जीतमें भासमान पुरुषोंको यदि वैद्व्यास-माय शान्ति लाभक वैद्व्यास प्राप्तिमें अभिलाष हो, तो उनको ज्ञानरूपी नौका अवलम्बन करनी पड़ेगी। जिन सब धीरे लोग ध्याननिष्ठ साक्षात्कारके जरिये आत्मनिश्चय किया है, वे जोस ज्ञानरूपी नौकाके सहारे मूर्ख लोगोंको पार किया करते हैं। ज्ञानानी लोग जब धर्म-धर्मोंको किसी प्रकार उत्तीर्ण करनेमें लगे नहीं हैं, तब दूसरेको किस प्रकार पार करेगी, दान आदि दोषोंके सहित मननशील मनुष्य पुण्य-कर्मोंमें आसक्ति रहित होकर दैव, कर्म, अनुष्ठान, धर्म, अनुष्ठान, अपाव, निश्चय

जेल, पादार्थ, संहार, मन और दर्शन तथा योगकी सहाय, इन चारहीका अनुसरण करे। जो सँघ ज्ञानकी, इच्छा करे उन्हें बुद्धिके सहारे मन और वचनकी संयत करना होना; और जो कीम आत्माकी शान्तिकी अभिलाषा करते हैं, वे ज्ञानके सहारे बुद्धिका संयम करें। वाक्य भनके अधिष्ठाता शान्त आत्माकी जित्नीने जाना है, वे पाछे साधु हों, वा भक्तपु हों, सब वैदिके जाननेवाले सबस सबेदस हों, भाँकीक वा याज्ञिक वा भक्तकी पाप करनेवाले हों, सुख प्रवर तथा क्रोध युक्तही हों, वे इस प्रकारके जरा भरस सागर स्वरूप महादुर्गसे भयभीतकी उत्तीर्ण होते हैं। पक्षकी कही हुई लीतिसे समुष्ठान करना तो दूर रहे, जित्नीने केवल शान्त आत्माकी जाननेकी इच्छा की है, वे कर्मकाण्ड पतिव्रत करके निवास करते हैं, निज कर्मोंकी त्यागनेसे दीपग्रस्त नहीं होते। यज्ञादि कर्म जिसके ज्ञान सारकीका उपभोग ज्ञान है, पक्षाक्षीसे निवृत्ति रूपी लज्जा जिसकी रक्षण है, प्रायुक्त उपाय और अपाय जिसकी धुरीदण्ड है; आपण जिसके पहिये हैं, प्राण जिसका जुधा है, प्रज्ञा और भाग्य जिसका जीव बन्धन स्थान है, सावधानता जिसका वस्तु और अर्थात् दोनों फलकीका संक्षेप स्वरूप है, पादार्थ लोकार जिसका निमित्स्वरूप दर्शन, स्पर्शन, घ्राण और श्रवण, ये चारों जिसके अष्टादिकपो बाधन हैं; मम, दम आदि प्रवृत्तता जिसकी नाभि, सब शास्त्र ही जिसके कोड़े, शास्त्रार्थ भिन्न ज्ञान ही जिसका सारकी, चैतन्य जिसका अधिष्ठाता, सदा और दम जिसका पुरःसर और त्याग जिसका सूक्ष्म अनुसर है, वह शोभाचारसे सावूम होनेवाला ध्यान गोचर और सुसुप्त बीजित दिव्य रस ब्रह्मकीकमें विराजता है। ऐसी रसपर चढ़नेमें योग्यतायुक्त होकर जो योगीप्रवर परब्रह्मकी प्राप्त करनीकी इच्छा करते हैं उनके पक्षमें योग्यतामी अन्तरह बिधि कहता हूँ सुनो।

समन्वितमादिसे युक्त स्वर वचनशाली जो सब धारण अर्थात् एक विषयमें चित्त लगानेका अभ्यास करते हैं, उसमेंसे विप्रकृष्टतर सूर्य, चन्द्र, ध्रुव मन्त्रक आदि धारणा है, और सन्निकृष्टतर नासाय भ्रूमध्य आदि विषय मेदिके विविध धारणा हैं उन्हें मग्निक और प्रपीत आदि शब्दकी तरह प्रधारणा कहते हैं। योगी सुख उन्हें सब धारणायुक्त बुद्धिके जरिये क्रमसे पारिव जकीय, तैजस, वायवीय और आकाश सन्मन्वीय ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, और क्रम क्रमसे पञ्चवार तथा पञ्चतका ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं; अर्थात् ब्रह्मादि कार्थिकपको निज निज कार्योंमें संहार करके विशुद्धचित्त होकर परमात्माका दर्शन करते हैं; योगमें प्रवृत्त योगियोंके बीच जिस योगीका जैसा निकम है अर्थात् जिसका जैसा अनुभव क्रम होता है, वह और वैदिकान्तरमें परमात्मदर्शी योगियोंकी स्थिति अर्थात् पृथ्वी आदि पञ्चभूतोंके जय करनेका विषय कहता हूँ सुनो। प्रति शरीरमें समवस्थित आत्माका चक्षुर्माण रूप परिव्याग अर्थात् शुरूके जरिये उक्त युक्तिके जरिये स्वरूप दिवका अध्यास छोड़के सूक्ष्मनिष्कन धागो कीम अन्तःकरणमें उसे देखते हैं, जैसे शिथिर अन्तःकीय सुक्ष्म धुआँ आकाशमण्डलको अवलम्बन करता है, वैसे ही देखके सुक्त हुई आत्माका पूर्वकप प्रकाशित होता है। अनन्तर धुएँका ठहराव होनेपर दूसरा कप दीख पड़ता है, वह आकाशस्थित जलरूपकी भाँतिदेहके भीतर दीखता है; जलका व्यातक्रम होनेपर वाहू-तवर्ध पम्पिकप प्रकाशित होता है। और पम्पिकपकी शान्त होनेपर वृक्षोंकी फेंकनेवाला भाँतिमयस्य सर्व्व वायुका रूप प्रकट हुआ करता है, उस समय उर्ध्वतस्तुकी भाँति अत्यन्त लघु और उबकीके समान वायु अवलम्बित आकाशमें दीधूयमान हुआ करता है। अनन्तर वायुका सूक्ष्म स्वरूप सविनतारहित प्रकाश

सब स्वरूप आकाशमें लीन होनेपर आकाश मात्र प्रकाशित होता है। ब्रह्मविद्यासु योगीश्वर चित्तकी चक्षुःशक्ति और सुक्ष्मताके विषयकी शास्त्रकारोंने इस प्रकार कहा है, कि प्रागुक्त प्रकारसे भूमि, जल, अग्नि और आकाश जयके जरिये भूतभुविप्रकार शास्त्रकारके बीच प्रकट था; अब सम्प्रदाय समूहके अपरिग्रह निवन्धनसे उसका यथा उचित अनुष्ठान नहीं होता। पूर्वोक्त प्रकारसे पञ्चभूतोंकी जय करनेसे, जो सब फलदायक होती है, वह सुझाई सुनी, योगविद्वत् पुरुषकी पार्वीय ऐश्वर्यके जरिये इस लीनमें कष्टकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है, वह प्रजापतिकी भांति पञ्चभूत होकर शरीरसे प्रजाकी सृष्टि कर सकता है। अतः प्रतिपन्न है, कि वायुकी जय कर सकनेसे योगविद्वत् पुरुषका एकमात्र पञ्चभूत पञ्चलोकके जरिये सबका काम पाँवके सहारे शरीर पृथ्वीकी संपानकी सामर्थ्य होती है। आकाश जय करनेपर वह आकाशके सर्वे समान होके आकाशकी भांति सर्वगत होके प्रकाशित होता है; सर्वथे अनुसार होनेपर भी रूपहीनता निवन्धनसे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त होती है। जब जय करनेका यही फल है, कि जबकी जय कर सकनेसे ईश्वरानुसार प्रकाशकी भांति वापी, कूप, तटान आदि जलाशयोंकी पी सकते हैं, आकाश जय करनेसे रूप ही आकाश स्वरूपमें अन्तर्धान रूप करता है। अग्नि जयसे आकृति ससि भी पट्टवत् उत्पन्न होता है। अहंकारकी विशेष रूपसे जय कर सकनेसे विश्व पुरुषके समीप पञ्चभूत ही वहीभूत रूप करता है। पृथ्वी आदि पञ्चभूत और अहंकारकी आत्मभूत बुद्धिकी जय कर सकनेसे विश्व योगी सब ऐश्वर्योंसे युक्त और सर्वज्ञ होता है; दोषरहित प्रतिभा अर्थात् संशय विषयवर्ती हीन समस्त ज्ञान उससे समीपवर्ती रूप करता है। वह बुद्धिदि रूपसे व्यक्त आत्माको अव्यक्त अर्थात्

जयत् आरम्भ ब्रह्मावस्थे सम्भूता है; जिसकी सब लीन विनष्ट होती है, उसका ही नाम व्यक्त रूप करता है, उसके बीच अव्यक्तमयी और अव्यक्तमयी विद्या जो कि साक्षात् शास्त्रमें विदित है, उसे तुम पञ्चके मेरे समीप विद्वान्के सहित सुनो।

मूल प्रकृति प्रकृति पञ्चलोक साक्षात् और पातकाल शास्त्रमें तुल्यरूपसे जानी गई है, उनसे जो विवेक है, वह मेरे समीप सुनो। जिसकी जय बुद्धि अरा और मरण है, ऐसे चारों जय-योगी युक्त पदार्थको व्यक्त कहा जाता है और जो इसके विपरीत अर्थात् जयादि रहित पञ्च है, वही अव्यक्त रूपसे प्रमाणित रूप करता है। साक्षात् मतवाले दर्शनिक पण्डित लोग जोकीस तर्कोंके अतिरिक्त एक मात्र जीवात्माकी प्रति शरीरमें पुरुष सम्भूत है। परन्तु वैदिक सिद्धान्त शास्त्रमें जीव और ईश्वर उपाधि भेद ही आत्मा प्रमाणित रूप है; वैदिक कर्मकाण्डमें यजमान और यष्टा भेद ही ऐसा वर्णित है, कि जीव और ब्रह्म स्वतन्त्र है। जब चाहे विकारयुक्त मज्जत् अहंकार पञ्च तन्मात्र, एकादश इन्द्रिय और पञ्च भूतोंसे उत्पन्न अर्थात् आद्य उपाधि चतुर्वर्णाधी जीवको व्यक्त रूपसे वर्णन किया जाता है और माया उपाधि ईश्वरकी अव्यक्त कहा जाता है, ये दोनोंही बुद्धि और अचेतन अर्थात् चिदाचिदात्मक है। ऐसा भेदमें वर्णित है, कि जब चन्द्र व्यायके अनुसार जीव विश्व चैतन्य ईश्वरका प्रतिनिधय है। नटलबुद्धि और चैतन्य विदात्मा दोनों ही विषयमें अनुरक्त होते हैं, यह भेदके बीच वर्णित है। अष्टावि विषयोंसे उत्पत्ति क्रमको विपरीतताके अनुसार बुद्धि चैतन्यका प्रविष्टा-पत्र करना योग्य है, इसी ही साक्षात् मतवाले बुद्धिमान लोगोंका शास्त्र जानो। सब मतके जीवका पुरुषोंका यही कारण है, कि योगी पुरुष अमरतारहित और अहंकार भूय सब

दुःख आदि हन्त वर्जित और संयमहीन होते। वे लोग क्रोध वा डेह न करें, झूठ बचन न करें; पाण्डव धर्मवा ताड़ित होवेपर भी सब भूतोंमें समदर्शिता निबन्धनसे किसीकी भी अपमानविन्ता न करें; दण्डन, कर्म और मनसे पुरुषता परित्याग करें। इस ही प्रकार साधु-शुभसे युक्त होकर जो लोग सब भूतोंमें समान ज्ञान करते हैं वे चतुर्मुख ब्रह्माके निकटवर्ती होनेमें समर्थ होते हैं। ऐसे मनुष्य लोकशांता निर्माहके सिधे स्थित रहके किसी विषयकी अभिलाष नहीं करते और किसी विषयमें अज्ञान निरिच्छा भी नहीं होते।

जिन्हें लोभ और दुःख नहीं है जो इन्द्रिय नियन्त्रणमें समर्थ और कार्य कुशल हैं, जिन्हें वैराग्य आदि बाह्य पाहस्यमें तुच्छ ज्ञान है, जिनकी इन्द्रियें अनेकानेक और मनोरथ विहित नहीं हैं, जो सत्यवस्तु और सब भूतोंमें अहिंसा स्वभाव हैं; ऐसे सांख्य योगी मुक्त होते हैं। जब पातकजल मतसे मनुष्य जिन जिन कार्योंके जरिये मुक्त होते हैं उसे सुखी।

परम वैराग्य मनुष्य जिन्होंने अणिमा आदि योग ऐश्वर्यकी प्रतिष्ठा किया है, वेही मुक्त होते हैं। यही तुम्हारे निकट वस्तु विवक्षा विभीषण जित ज्ञानका विषय कहा इसमें कुछ संदेह नहीं है, इसी भांति जो लोग सब दुःख आदि हन्तसे रहित होते हैं, वेही परब्रह्मकी ज्ञान सकते और उसे प्राप्त करते हैं।

२२५ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोले, और पुरुष संसार सागरकी तरंगोंकी भाँति आकाश और आकाशोंके उप-देशसे क्षण-क्षण-पर्यन्त ज्ञानरूपी शान्ति अव-लम्बन करके संसार सागरमें सदा लज्जित और विभक्त होने भी केवल सत्य आकाश-हेतु-ज्ञानकी ही अवलम्बन करें।

इतिवदित्वा, आप जो ज्ञानकी अवलम्बन करवा कहते हैं वह अवलम्बनीय ज्ञान किस प्रकार जाना जाता है। रज्जु, सर्पकी भांति अज्ञान मातृकी विनाशसे प्रकृत घटाके आविष्कार बुद्धि-वृत्तिकी निवृत्ति कहकर ज्ञान कहते हैं; अथवा ध्यानसे जरिये अंगीकृतकी भांति ध्येय साक्ष्य कर्मक धर्म, प्रवृत्ति कहकर ज्ञानका विषय कहते हैं, उसे वर्णन करिये। जिस प्रकार जीव जल सरयसे निस्तार लाभ कर उसे आप उसे ही कहिये।

आश्वमेध बोले, “मे” इस चतुर्धन विषयमें कहा और अहंकार कारण आपसे प्रसिद्ध है; इसलिये मीमांसा मतवाले पण्डित लोग उक्त दोनोंको आत्मा कहा करते हैं। “अहं” पदका अर्थ ही आत्मा है उसका शुण प्रकाश है, वह जो तीन चण्डालाव स्थिति करता है, यह तार्किक मत है। सांख्य मतवाले बुद्धिमान लोग सिद्ध किया करते हैं, कि आत्मा जो नित्य प्रकाश स्वभाव है, अहं पदका अर्थ आत्मा नहीं है। उसके बीच-बझीरे जोन आत्मा और अनात्मा दोनोंको ही नित्य कहा करते हैं। अनात्मा ही खिर है, देह नाम होनेपर चिदात्माका नाम होता है, यह लोकायतिक नास्तिकोंका मत है। आत्मा ही सत्य पदार्थ है, आत्मासे भिन्न सभी मिथ्या है, यह वेदान्त मतका विश्वास है।

शुन्यवादी लोग यह कहा करते हैं, कि आत्मा अनात्मा कुछ भी नहीं है; इसलिये शुन्यवादियोंके मतमें यदि आत्माका अभाव हुआ, तब ज्ञानका अन्वय-कल्प सिद्ध होना; इसलिये जो मनुष्य अधिष्ठान अज्ञानके विना स्वभावके जरिये ही अहंकार आदि स्वयंसे प्रकाशित होरहे हैं, ऐसा समझके निरविद्याता स्वभाविकी अगद्वान्ति अज्ञीकार करता है और युक्ति तथा बुद्धिहीन मिथ्योंको उसकी प्रकार, भीषणें कहकर अगुरता दिया करता है, वह कुछ भी तत्त्व लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता।

इससे अधिष्ठानके बिना भ्रमकी सम्भावना न रहनेसे शून्यकार नितान्त हेतु है । इसके अतिरिक्त जो सब आलोच्यदेवादी लोकायतिक नास्तिक लोग एकान्तभावसे ईश्वर और अदृष्टकी सत्ता अस्वीकार करके स्वभावकी ही देह आदिकी उत्पत्तिके विषयमें कारण कहा करते हैं ; वे लोग ऋषि वाक्य सुनके भी कुछ तत्त्व-ज्ञान करनेमें समर्थ नहीं होते ; अर्थात् वे लोग आत्माकी उपासना न करके ही स्वयं इन सब मतोंकी कल्पना करते हैं । जो सब अल्पबुद्धि मनुष्य स्वाभाविक शून्य जगत् भ्रान्ति और स्वाभाविक शरीरादिकोंकी उत्पत्ति, इन दोनों पक्षोंकी अवलम्बन करते हैं, वे लोग स्वभावकी कारण जानके कुछ भी कल्याण लाभ नहीं करते । भोजने काही मनसे ही स्वभाव उत्पन्न होता है, अर्थात् मूढ़ लोग मनके जरिये जो कुछ कल्पना करते हैं, उसे ही स्वभाव कहते हैं, स्वभावका पक्ष्यमाण खसण सुनी । यदि सब कार्य स्वाभाविक ही बिना हों, तो कृषि-कार्य आदि सब कर्मोंसे ही बुद्धि-कौशलकी अनवश्यकता ही सकती है, वह कदापि सम्भावित नहीं है ; क्यों कि कृषि आदि सब कार्य, श्रम, संग्रह, यान, भासन और गृह आदि बुद्धिमान् मनुष्योंके जरिये सम्पन्न हुआ करते हैं । क्रीड़ा गृह और रोगोंमें औषधी करनेके विषयमें बुद्धिमान् पुरुष ही प्रवोक्ता हैं । ज्ञानवान् मनुष्य ही उक्त सब कार्योंका अनुष्ठान किया करते हैं । बुद्धिकी अधिकता रहनेसे ऐश्वर्याधिक्य लाभ होता है । बुद्धिमान् ही कल्याणके मार्गकी प्रदर्शित करता है । बुद्धिकी अधिकतासे ही अधिक ऐश्वर्यश्रीकी प्राप्ति लोग बुद्धिबलके सहारे राज्य भोग किया करते हैं । जीवोंके परम अष्ट चिदात्मा और मायाको बुद्धिबलसे ही जाना जाता है । हे तात ! कि वृत्तिके सहारे परम गति सब स्थानको भी प्राप्त कर सकते हैं । विविध भूतोंका जन्म चार

प्रकारसे है, उसके बीच मनुष्य, पक्ष, आदि जरायुज, पक्षी, सर्प, आदि अण्डज, तणु, वनस्पति, उद्भिज, और प्लव, अण्डज आदिकी स्पष्टता कहके निश्चय करो । तिसके बीच स्नाय-रोहि जन्मोंकी विविध जानना चाहिये ; विविध-विशेषण करके जो विविध हो, उसे ही अष्ट समझो । प्राचीन लोग कहा करते हैं, भोजन चरणवाली जन्म बीच दो प्रकारके हैं, तिसके बीच पक्षी काही ऊँचे रीतिके अनुसार उड़ादिके दर्शन आदि स्वतन्त्र रहनेसे भी प्रत्यक्ष दर्शनवाली जन्म बीच ही अष्ट हैं ; भोजन चरणवालीसे कई तरहके दो पाँववाली जाति अष्ट हैं, दो पाँववाली जाति भूचर मनुष्य आदि हैं और खेचर पक्षी आदि भेदसे दो प्रकारके हैं, उसमेंसे खेचरसे भूचर मनुष्य आदि अष्ट हैं क्यों कि वे लोग अन्न भोजन किया करते हैं । मनुष्य जाति दो तरहकी है, मध्यम और उत्तम तिसके बीच जातीय धर्मके आवरण निवन्धनसे मध्यम ही अष्ट है ; मध्यममें फिर दो भेद हैं, एक धर्मज्ञ, दूसरे दूतर, तिसमेंसे जायाँकाही कर्तव्यका निश्चय करनेसे धर्मज्ञ ही उत्तम है ; धर्मज्ञ पुरुष दो प्रकारके हैं, वेदज्ञ और तदितर, उसमेंसे वेद जानने वाली पुरुष ही उत्तम है, क्यों कि वेद इन सबमें ही प्रतिष्ठित हो रहा है । वेदज्ञ पुरुष दो तरहके हैं, प्रवक्ता और तदितर, उसके बीच सब धर्मोंकी धारण निवन्धनसे प्रवक्ता ही उत्तम है । धर्म और क्रियाफलके सहित जो ज्ञान सब वेदोंकी जानते हैं और धर्मके सहित सब वेद जिससे प्रकट हुए हैं, उन प्रवक्तागणको आत्मज्ञ और तदितर भेदसे फिर दो प्रकार कहा जाता है ; उसके बीच ज्ञान और मोक्ष ज्ञान निवन्धनसे आत्मज्ञ-पुरुष उत्तम है । जो प्रवृत्ति और निवृत्ति कल्याणयुक्त दोनों प्रकारके धर्मोंकी जानते हैं, वही धर्मज्ञ हैं, वही धर्मवित् हैं, वही त्यागशील, सत्य-सहृदय, सत्यनिष्ठ, धृति और सर्वधर्मोंमें समर्थ हैं ।

ब्रह्मज्ञान विषयमें जिसकी प्रतिष्ठा है, वेद ब्राह्मणोंमें जिसको-निष्ठा होरही है, और दूसरे ब्राह्मणोंमें जो लोग कृतनिश्चय हुए हैं, उन्हें देव-ताओं ब्राह्मण समझते हैं । हे तात ! जो सब ज्ञानवान् मनुष्य यज्ञादिदेवता आत्माको अन्तस्त्व और वास्तव्यरूप देखते हैं, वेही हिम और वेही ईश्वररूप हैं, ऐसे आत्मज्ञ पुरुषोंमें जो ये सब भूत और समस्त जगत् प्रतिष्ठित होरहा है ; उन लोगोंके ब्राह्मणत्वके समान और कुछ भी नहीं है । आदि अन्तसे रहित और सब तर-हके कर्मोंको अतिक्रम करके स्थित, चारों प्रकारके भूतोंके स्वयम्भू सब तरहसे ईश्वर हैं ।

२३६ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, यह ब्राह्मणोंकी नित्य-वृत्ति विहित हुई है, ज्ञानवान् ब्राह्मणकी कर्म करते हुए सर्वत्र सिद्धि प्राप्त किया करते हैं, कर्म-विषयमें यदि संशय न हो, तो वह निःसंशय-रूपसे किया गया कर्मही सिद्धिका हेतु ज्ञप्ता करता है ; परन्तु कर्मका क्या लक्षण है, ऐसा सन्देह उत्पन्न होनेपर ज्ञान वा ज्ञानजनक कर्मको यदि कर्म कहा जावे, तब उसे वेदविधि कहके अङ्गीकार करना हीगा ; इसविधि उत्पत्ति और उपलब्धिके जरिये समस्त कर्मको प्रधानता कहता हूं सुनो ।

कोई कोई मनुष्य इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए कर्मको ही प्रधान कारण कहा करते हैं, दूसरे लोग देवकी ही कारण रूपसे वर्णन करते हैं ; कितनेही लोग स्वभावकीही कारण कहते हैं । पीत्य और देवकर्म स्वभावके अनुगत होकर फलदायक होती हैं ; कोई कहते हैं, वे प्रत्येक पृथक् पृथक् कारण न होकर एक ही प्रधान रूपसे कारण ज्ञप्ता करते हैं ; दूसरे लोग कहते हैं इनका समुच्चय ही कारण है । मार्जित मतवासी षट पट आदि

विषयोंकी अस्ति भी कहते हैं, और नास्ति भी मानते हैं ; “अस्ति नास्ति” यह दोनों ही कहते हैं, और “अस्ति यह भी नहीं है,” “नास्ति यह भी नहीं है,”—ऐसा ही कहा करते हैं, परन्तु योगी लोग परब्रह्मकी ही सर्व कारण स्वरूपसे दर्शन करते हैं । ज्ञेता, दापर और अक्षियुगमें जो सब पुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, उन्हें पापा-नुबन्धनसे श्रौतमतमें सदा ही संशय ज्ञप्ता करता है, परन्तु सतयुगमें उत्पन्न हुए योगनिष्ठ तपस्वी लोग सदा ही संशयरहित होते हैं । कृतयुगमें सब कोई ऋक्, यजु, साम, इन तीनों वेदोंमें भेद न देखके काम और होम आदिको दूर करके केवल ज्ञानकी ही उपासना करते थे । जो लोग तपस्यारूपी धर्मसे युक्त तपमें रत और संशित-व्रती होते हैं, वे मगहीमन जैसी अभिज्ञाप करते हैं, तपोबलसे वह सब पा सकते हैं । जीव तपोबलसे ब्रह्म स्वरूप होकर जगत्की सृष्टि करता है तपस्याके सहारे उस ब्रह्मको प्राप्त किया जाता है, और ब्रह्मस्वरूप होनेपर भूतोंके उपर प्रभुता करनेकी सामर्थ्य ज्ञप्ता करती है । वेददर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, वेद वाक्यके बीच यद्यपि ब्रह्मस्वरूप वर्णित ज्ञप्ता है, तोभी वह अत्यन्त गहन है, ऐसा ही क्यों ; वह वेदज्ञ पुरुषोंकी भी दुर्घोष है ; वेदान्त दर्शनमें एकमात्र विद्याके सहारे ब्रह्मको जाना जाता है, यही केवल व्यक्त रूपसे वर्णित ज्ञप्ता है ; भावनात्मक कर्म योगके जरिये ब्रह्मको लब्ध नहीं किया जाता । सतियोंकी पण चिंसा, वैश्वोंकी हृदिकर्म, शूद्रोंकी तीनों वर्णोंकी सेवा और ब्राह्मणोंकी ब्रह्मोपासनाही यज्ञ-स्वरूप है । जिन लोगोंने स्वमाखोक्त वेदाध्ययनके जरिये सब कार्योंको समाप्त किया है, वेही सिद्ध होते हैं ; जो सब भूतोंमें समा-दर्शी हैं, वे दूसरे कर्म करे वा न करे उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाता है । सतयुग और त्रेता-युगमें सब वेद यज्ञ और वर्णाश्रम थे, दापरयु-

यहें मनुष्योंकी अल्प आयु होनेसे सब वेद आदि क्षुप्त होते चले जाते हैं । हापर और कश्चियुगमें सब वेद नष्टप्राय होते हैं हापरमें सब वेद दौखती हैं, कश्चियुगमें सब न दौखते । कश्चियुगमें अध-
र्मेसे पौष्टित होकर धर्म और गच्छ भूमि, जल और भोषधियोंका रस नाश होरहा है । सब वेद वेदोक्त धर्म, स्वधर्मस्य आश्रम और स्वावर तथा जन्म जीवन अधर्मके जरिये अन्तर्हित होकर विवृतभाव लाभ करता है । जैसे वषा प्राणिय भूतोंकी पुष्टिवाधन करतो है, वैसे ही वेद युगयुगमें वेद पढ़नेवालोंकी पुष्टिवाधन किया करता है । जिसका अनेकल और अनादि निधनल निधित है, और जो प्रकाश-
मूहके प्रभव और प्रलयका कारण है, उसे मैंने पढ़के वर्णन किया है । जो काष्ठ, जीवोंकी उत्पत्ति और लयका स्थान और अन्तर्धामी है ; जिसमें सुख दुःख आदि दृश्ययुक्त वस्तुसे जीवस्तभावसे ही निवास करते हैं, उस काष्ठका विषय भी कहता हूँ । हे तात ! तुमने मुझसे जो पूछा था, मैंने उसही उत्तर, काष्ठ, सन्तोष, सब वेद, कर्त्ता कार्य और क्रियाके समस्त धर्मकी वर्णन किये ।

२१७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, शुकदेवने महर्षि वेदव्यासका ऐसा वचन सुनके सनके उपदेशकी प्रशंसा करते हुए मोक्ष धर्मार्थयुक्त इस वचनमात्र वचनकी पूछनेकी इच्छा की ।

शुकदेव बोले, बुद्धिमान आश्रित विधिपूर्वक वचन करनेवाले ब्रह्मचर्य और अनुभूयक ब्राह्मण प्रत्यक्ष और अनुमानके जरिये अज्ञात तथा अनिर्दिष्ट वस्तुको किस प्रकार जान सकती है ; तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वव्यापक अज्ञात धारणायुक्त बुद्धिके जरिये यदि उसे ज्ञान प्राप्त और उसका विषय साक्षात् वा पातञ्जल भास्वने निरूपित रहे,

तो मैं उसे पृच्छता हूँ, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये । मनुष्य जैसे तपस्यके जरिये मन और इन्द्रियोंकी उस प्रकार एकाग्रता लाभ करे, आप उसकी ही व्याख्या करिये ।

आसहिव बोले, विद्या तपस्या, इन्द्रियनिग्रह और सर्व संन्यासके बिना कीर्त भी सिद्धि लाभ करनेमें समर्थ नहीं है । सब महाभूत स्वयम्भू ईश्वरकी प्रकम्प उत्पत्ति है, प्राणिसमूहों तथा शरीर-
राशिमानी मूढ़ जीवोंमें वह भूयिष्ठस्वप्ने निहित है शरीरधारियोंके भूमिसे देह, जलसे स्निग्ध, अग्निसे दोनों नेत्र, वायुसे पञ्चप्राण और आकाशसे अवकाश भान ज्ञप्ता करता है । पातञ्जल मतसे आत्मा केवल सुख दुःखका भोक्ता है, कर्त्ता नहीं है । सांख्य मतसे आत्मा भोक्ता वा कर्त्ता कुछ भी नहीं है ; इसलिये सांख्य मतके सिद्धान्तसे पातञ्जल मत इस प्रकार दूषित होता है, की पादेन्द्रियके देवता विष्णु, शिवके अधिष्ठाता इन्द्र हैं, अग्नि तट्टके भीतर रहके भोजनकी इच्छा किया करती है । सब दिशा सर्वव्याप्यकी देवता हैं, और वागिन्द्रिय की, अधिष्ठात्री सरस्वती है । जैसे सेना राजकीय रथ शकट आदिकी सहाया करतो है और जैसे राजा अभिमानके वशमें होके अपनेमें सेनाकी शत्रु वृत्ति आदि आरोपित करता है, वैसे ही विद्यात्मा इन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवतागत भोक्तृत्व स्वप्नक आदिकी अधिद्याके वशमें होकर आत्मामें आरोपित कराया करता है अर्थात् "मै भोगवान मै स्वप्न हूँ" इत्यादि वचन आरोपमात्र हैं । जैसे सेनाकी पराजय होनेसे राजा को शर होतो है, वैसे ही विष्णु आदि अधिष्ठात्री देवता लोग भी भोक्ता नहीं हैं, आत्मामें अधिद्याके कारण भोक्तृत्व भाग ज्ञप्ता करता है, वास्तवमें आत्मा कर्त्ता वा भोक्ता नहीं है । कान, ज्ञान, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचो शब्द आदि ज्ञान साधनके निमित्त शरकप है दर्शनीय इन्द्रिय कहके वर्णित ज्ञप्ता करते हैं ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, इन पाँचों इन्द्रिय विषयोंको सदा ही इन्द्रियोंसे स्वतन्त्र मानना चाहिये । जैसे सारथी घोड़ोंकी चालमें करके नियमित करता है, वैसे ही मन इन्द्रियोंको सदा कायोंमें नियुक्त किया करता है, और अन्तःकरण उपाधिक जीव सदा मनको नियमित करता है । जैसे मन सब इन्द्रियोंको उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण है, वैसेही हृदयमें स्थित जीव चैतन्य मनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ है; इन्द्रिये, इन्द्रियोंके विषय, वास्तव्य वस्तुये, सर्वो, गर्भो आदि धर्म स्वरूप स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान और चैतन्य देवधारियोंके हृदय गुफाके बीच सदा ही वर्तमान है । प्रागुक्त देह बुद्धिका अवलम्ब है, ऐसा सम्भव नहीं होता; स्वप्नकाकाले शरीरकी भांति उक्त देहका केवल भाग मात्र ज्ञात करता है; इसलिये सत, रज, तम यह त्रिगुणालिका मूल प्रकृति ही बुद्धिका अवलम्ब है, चेतना बुद्धिका अवलम्ब वा स्वरूप नहीं है; क्योंकि बुद्धि ही वासनाको उत्पन्न करती है, गुणोंको उत्पन्न करनेके विषयमें बुद्धि कभी कारण नहीं है । इस ही प्रकार चिदात्मा इन्द्रियादि धातुश्रु गुणोंके जरिये पूरित होकर देहमें निवास करता है । मनको नियंत्रण करनेवाले ब्राह्मण मनके जरिये बुद्धिसे आत्माका देखते हैं इस आत्माको नेत्रसे नहीं देखा जाता, सब इन्द्रियोंके सहारे भी उसे जाननेकी सामर्थ नहीं होती; महान् आत्मा मानस प्रदीपके जरिये प्रकाशमान होता है । वह न शब्द है, न स्पर्श है; न रूप है, न रस है और न गन्ध ही है; वह अव्यय और इन्द्रिय रहित है; उसके स्वरूप और कारण शरीर नहीं हैं, तोभी उसे शरीरके बीच देखे । मरण धर्मयुक्त समस्त शरीरोंमें जो अव्यक्त रूपसे निवास करता है, उसे भी पुरुष शुद्धचन और वेदवाक्यके अनुसार अवलोकन करता है, शरीर स्थानके

अनन्तर उसका ब्रह्मके सब निमित्तीय भाव लाभ होता है । पण्डित योग विद्वान् सतकालमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण और गुरु, हाथी, कुत्ते और पाण्डाकालमें ब्रह्मदर्शन किया करते हैं; जिसने यह सब जगत् बनाया है, वह एक ही महान् पारमा स्थावर जड़म आदि भूतोंमें स्थिति करता है । हृदयस्थित जीव जब सब भूतोंमें आत्माकी परिपूर्ण देखता है, और निष्कलङ्क आत्मामें सब भूतोंकी कान देखता है, उस समय उसे ब्रह्मत्व लाभ होता है । वेदके आत्मशब्द स्वरूपसे जितने देश वा काण्डका प्रमाण होता है, जीवात्मा सतने ही देशकाकाले अनुसारसे पविष्ठान भूत स्व-स्वरूप परमात्मामें प्रतिष्ठित होता है । जो सदा इस ही प्रकार ध्यान करते हैं, वे अन्त लाभ करनेमें समर्थ होते हैं । सब भूतोंके हितमें रत पदरहित योगीके पक्षकी अभिलाषी होने के उसके अन्वेषणमें देखता भी मोहित हुआ करते हैं । जैसे आकाशमें पक्षियों और जलमें मछलियोंकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती, ब्रह्मचारियोंकी गति भी वैसी ही है । काश स्वयं अपनेमें सब भूतोंका परिणाम करता है, परन्तु काश जिसमें परिष्ठित होता है, इस जगत्में कौन पुरुष उस परमात्माको जान सकता है । सुत स्वरूप परब्रह्मकी ऊपर, नीचे, तिष्ठेय और मध्यदेशो नेदसे किसी स्थानमें भी किसी भांति नेत्र आदि इन्द्रियोंके विषय करनेमें किसीकी सामर्थ नहीं है । यह समस्त योग उस सुत स्वरूपके अन्तर्गत है; इन सब योगोंका कुछ भी वास्तव्य नहीं है । मनके समान जीवगामी होकर यदि कोई मनुष्य धनुषसे कूट्टे हुए बाणकी भांति निरन्तर गमन करे, तोभी वह परम कारणका ज्ञान देखनेमें समर्थ न होवे । वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, और उससे सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है । उस परम कारण परब्रह्मके ज्ञान, पांव सब दिशामें ही विद्यमान है, उसके नेत्र धिर और

सुख सब तरफ ही प्रकाशमान है, वह समस्त जगत्‌को परिपूरित करने निवास कर रहा है । वह सूर्यासे भी सूर्य और मङ्गलसे भी मङ्गल है, उसमें ही सब भूत लोग जूझा करते हैं, वह सदा निश्चल भावसे निवास करता है, तौ भी किसीके दृष्टिमोचर नहीं होता, अक्षर और अक्षरपक्षी आत्माका ही ही भाव है, वह जो खावर जङ्गम आदि भूतोंमें विनाश जड़त्वपक्षी निवास करता है वही अक्षर स्वस्वरूप और दिव्य अमृत अविनाशो चैतन्य ही अक्षर स्वरूप है । अक्षरस्य सपाधि दीपके जरिये अनभिभूत खावर जङ्गम सब भूतोंके नियन्ता ईश्वर, मङ्गल अक्षर-कार, पञ्चतन्मात्र, अविद्या और कर्म, ये अक्षर-कार धर्म कामके गवदारीसे युक्त मङ्गलमें गमन करते हैं, इसहीसे वह अक्षर नामसे वर्णित होता है । तत्त्वदर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, कि जन्म रक्षित ईश्वरके शरीरमें भीतर गये हुए पावसे कई हुए मङ्गलादि सम्बन्धीय ज्ञानि योग और विविध कल्याणके संग्रह निबन्धनसे अक्षर-त्वकी सिद्धि होती है । 'अक्षर' इस पदसे जो अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, कूटस्थ चैतन्य भी वही अक्षर ब्रह्म है इसमें कुछ भी भेद नहीं है ; इसलिये तत्त्वज्ञानी मनुष्य उस अक्षर ब्रह्मको जानके प्राण और जन्म परित्याग करते हैं, अर्थात् जन्मके कारण अविद्याके विनाश निबन्धनसे वह कैवल्य लाभ किया करते हैं ।

२६८ अध्याय समाप्त ।

आनन्देय बोले, हे सत्पुत्र ! तुमने जो कांक्षादान संयुक्त ज्ञानका विवरण पूछा था, मेने उसी प्रकृत रूपसे यथावत् वर्णन किया ; अब सोनियाँका जो कुछ अर्त्तव्य है, वह सब तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो । हे तात ! बुद्धि, मन, इन्द्रिय और सर्वज्ञापी आत्माका एकत्र ज्ञान ही सबसे बड़ है ; जिस जीतनेवाले, दान्त,

अध्यात्म विषयोंके अनुशीलन युक्त आत्माराम यम नियममें निद्रावान् शास्त्र तत्त्वज्ञ पुरुषको आचार्यके सुखसे उक्त ज्ञानके विषयको जानना उचित है । काम, क्रोध, मोह, भय, और स्वप्न, इन पापोंको पण्डित लोग योगदोष कहा करते हैं ; और पुरुष स्वप्न कहे हुए पापों दोषोंको नष्ट करने शम गुणके जरिये मोचकी जीतते हैं । सङ्कल्पको त्यागके कामको विजय करनेमें समर्थ होते हैं और बुद्धिके अनुशीलनसे निद्राका नाश करनेके योग्य जूझा करते हैं ; वैद्यके जरिये अग्निचार आदिसे शिम और उदरकी रक्षा करते हैं ; नेत्रसे कांटे आदि-कोसे हाथ पांवको रक्षा करनेमें सावधान रहते हैं, मनके जरिये अज्ञा-सी दर्शन आदिसे भ्रम और ज्ञानकी सावधानता सम्पादन करते हैं ; यथादि कर्मोंसे बुरी चिन्तासे मन और वचनकी रक्षा किया करते हैं ; अग्रभादसे भय और प्राण पुरुषोंकी सेवा निबन्धनसे दान परित्याग करते हैं । योगी लोग सदा अतन्द्रित होकर इस ही प्रकार पूर्वोक्त योग दोषोंको जय करे, अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे, देवताओंके निकट प्रणत होयें ; शिंसायुक्त मनकी मज्ज कर-नेवाले अमङ्गल बचन त्याग दें । प्रधान बीजभूत प्रकाशात्मक सतीगुण प्रधान महत्त्व ही ब्रह्म-स्वरूप है । ये सब खावर, जङ्गम, जीव जिस बीचके सारस्वरूप हैं ; वही समस्त जगत् निर्दीप्त करता है । ध्यान, अध्ययन, सत्यवचन कृपा, शौचता सरसता, दाना, शीघ्र, यह आचार और इन्द्रियनिग्रह, इन सबके जरिये सत्त्वोत्कर्ष होनेपर तेजकी बहुतो और पाप नाश होता है । जो लोग ऐसा आचरण करते हैं उनकी सब कामना सिद्ध होती और तत्त्व-ज्ञान उत्पन्न होता है । जो योगी अज्ञेयभूतोंमें समदर्शी महत्त्व लाभसे सत्पुत्र, पापरहित, तिरस्की, कष्ट मोचन करनेवाले और जितेन्द्रिय होते, वह काम, शीघ्रकी वशमें करके महत्त-

उसके आरूपद्वय का ज्ञान प्रकृतिको वशमें करनेको अभिप्राय करें; समाहित होकर मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता सिद्ध करनेके पूर्वरात्रि और अपर रात्रिके चर्चभानमें बुद्धिमें मनको धारणा अर्थात् संकुलपातक मनका निरोध करे। पञ्चेन्द्रिययुक्त जीवका एक ही इन्द्रिय किन्हीं यदि चरित् हो, तो चर्चभान की वृत्ति किन्हीं एक निमित्तके तत्त्व उसकी मास्त्र कर्मात् बुद्धि विषय प्रवणता निश्चयनसे ही प्रकट करता है। जैसे मत्स्याजीवो मछुवाही जाकर दंडन करनेमें समर्थ मछुवाही की प्रगाढ़ी वापसी है, वैसे ही योगवित् वती पक्षी मनको निग्रह करे, चक्रान्तर काव, नीत्र, जीव और वासिकाकी संयम करके उन्हें मनके बीच स्थापित करनेमें यत्नवान होवे, अन्तमें जब मन सब संकुलोंको परित्याग करे। योगी पुरुष पञ्च इन्द्रियोंको ध्येय वस्तुकी ओर से जा करके मनमें स्थापन करनेमें यत्नवान होवे। जब मनके सहित पञ्च इन्द्रिय बुद्धिके बीच स्थिति करके वशकी प्राप्त होकर संकुल कर्मात् परित्याग करती है; तब उस निमित्तक अन्तःकरणमें ब्रह्म प्रकाशमान होता है। धूम बहित अग्नि प्रकाशमान सूर्य और आकाशमें स्थित बिजलीकी अग्निकी भांति उस समय आत्मा बुद्धिके बीच दीप्त प्रकट होता है। उस समय सब महान् आत्माओं में अहंकार आदि सब विकार दिखाई देते हैं, और वह भूमात्मा कारण रूपसे सर्वव्यापक होनेसे सर्वत्र दीप्त होती है। जो सब महान् भूमाव मनीषी ब्राह्मण योग वृत्तिमान महाप्राण और सब भूतोंके हितमें रत है, वही उस आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है। योगयुक्त पुरुष पूर्वरीतिसे तीक्ष्ण नियम पालन कर चलेके निश्चयन ज्ञानमें बैठके है; महीनेतक ऐसा ही आचरण करनेसे मुक्त हुए वह आत्मज्ञानकी समता लाभ करे। तत्कालित योगी कथ, विषय कथन,

प्राण, अरण्य, दर्शन, रस, स्पर्श, श्रोत, लब्ध, शौचगति, समस्त आहार्यभाग और दिव्य अहंकार आदि बहुत विषयोंको योगवशसे प्राप्त करके अन्तमें उन सबका अनादर कर बुद्धिके बीच उन्हें संहार करें; क्योंकि कि बुद्धि कल्पित विषयोंका बुद्धिमें ही अहंकार योग्य है। प्रातःकाल पूर्व रात्रि और अपर रात्रिमें नियमनिष्ठ योगी पञ्च इन्द्रियोंके मिथर बहन्तु वृत्तियों की वशता उसकी पुरोभागमें योगाभ्यास करे। वह इन्द्रियोंकी सब तरहसे नियमित करके इस प्रकार अहंकार प्रकटकी एकमात्र भावसे नित्य वस्तुकी चिन्ता करे, जैसे धनकी प्राप्तिमें रत विषय कोभी मनुष्य धनकी चिन्ता करता है; योगसे कोभी मनकी लक्ष्य न करे। योगयुक्त उपायसे पञ्चक चित्तकी पूर्वरीतिसे नियमित करनेमें समर्थ होवे, उस ही उपायकी अवलम्बन करे, उससे कोभी विचलित न होवे; वह एकाग्र होकर जनशून्य गिरिशुफा, देवस्थान और मूने यज्ञमें वास करनेको इच्छा करे। ऐसा योगी पत्नी परित्याग न करे, वेदक मन, वचन और चर्चसे सब विषयोंमें उपेक्षा करके ब्रह्म यत्नाकारी होकर प्राप्त और अप्राप्त विषयोंमें समदर्शी होवे। जो पुरुष ऐसे योगीकी अभिनन्दित करता है, अथवा जो पुरुष उसकी निन्दा करे, वह उन दोनोंके शुभाशुभकी चिन्ता न करे। योगी पुरुष लाभसे वर्जित और हानिसे असन्तुष्ट न होवे, वह वायुके समान अर्थात्मा होकर सब भूतोंको समभावसे देखे। इस ही भांति है; महीनेतक नित्य योगयुक्त सर्वत्र समदर्शी अक्षयचित्तवाचि साधु पुरुषोंके निकट गच्छ ब्रह्म पूर्वकपसे प्रकाशित होता है। जल, पिण्ड, पत्थरके टुकड़े और सुवर्णमें समदर्शी योगी प्रकाशमूर्तकी पीड़ासे आर्त देखकर इस प्रकार के योगमार्गसे विरत और मोहित न होवे; वस्तु विषय उपायन आदिसे विरत रहे, नीच, बर्ध, मृदु भी यदि इस मार्गमें प्रहार्य न करे,

धीर धर्मको इच्छा करनेवाली स्त्री भी यदि योगाभ्यासमें रत होवे, तो वे भी इस योग भवकर्मणके जरिये परम गति पावे। साधु लोग मन और बुद्धियुक्त निश्चल इन्द्रियोंके जरिये जो जगत्स्थित चराचरविभिन्न प्राचीन समाज पुरुषको देख करते हैं; वह सूर्यमें भी सूर्य और मङ्गल भी मङ्गल है, जिस जगत् करनेवाली योगी उस सुप्त स्वप्नकी बुद्धिकसे देखा करती है। महानुभाव महर्षियोंके यथावत वर्णित यह वाक्य गुरुचरणके समान शब्द और धर्मसे जानके उसे स्वयं युक्तिके जरिये परीक्षा करके शुद्धचित्तवाली मनीषि लोग भूतसंभव पर्यन्त चतुर्मुखको समताको प्राप्त होते हैं अर्थात् प्रत्येककालक ब्रह्मलोकमें ब्रह्मके सहित समान भोगके भागी हुआ करते हैं।

२३६ अध्याय समाप्त ।

शकदेव बोले, वेदवाक्यके बीच “कर्म करो और कर्म परित्याग करो,” यह जो विधि निवेद्य है, उसमेंसे विद्याके जरिये लोग किस ओर गमन करते हैं, इसे ही मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप मेरे समीप इसे ही वर्णन करिये। परस्पर वैरघ्नयुक्त ये दोनों मार्ग प्रतिकूल भावसे वर्तमान हैं।

भीष्म बोले, पराशरनन्दन वेदव्यासने पुत्रका ऐसा वचन सुनके उसे यह उत्तर दिया,—हे तात ! कर्मभय और ज्ञानभय, नश्य और अवि-
नश्यर दोनों एकके विषयकी व्याख्या करता हूँ; सब लोग विद्याके सहारे जिस ओर गमन करते हैं, तुम एकाग्रचित्त होकर उस विषयको सुनी, इन दोनोंका अन्तर आकाशकी भाँति अत्यन्त गभीर है। आस्तिक लोग “धर्म है” ऐसा वचन कहते हैं, नास्तिक लोग “धर्म नहीं है” ऐसा कहा करते हैं। उसके बीच नास्तिक

धीर आस्तिकके तारतम्य पूछनेसे आस्तिककी पक्षमें यह जिस प्रकार ज्ञेययुक्त होजाता है, मेरे पक्षमें भी यह उस ही प्रकार होरहा है, सब वेद जिसमें प्रतिष्ठित होरहे हैं, वह मार्ग ही प्रकारका है; प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म उत्तम रीतिसे वर्णित है।

जीव कर्मके जरिये वह होता और विद्यासे सुप्त हुआ करता है, इसविधि तत्त्वदर्शी योगी लोग कर्म करनेमें समुदत्त नहीं होते। कर्म-
योग मनुष्य कर्मके जरिये परमके अनन्तर फिर दूसरी बार लक्ष्य करता है और विद्वान् पुरुष ज्ञानके जरिये नित्य अव्यक्त अव्यय स्वस्वसे प्रकट होते हैं, कोई कोई अल्पबुद्धिमें रत मनुष्य कर्मकी प्रशंसा किया करते हैं, इस हीसे वे स्त्री, पुत्र आदि परिवारमें आवल्ल होकर कर्मको ही उपासना करनेमें रत होते हैं, जो सब धर्ममें निपुण मनुष्योंके अंशुबुद्धि लाभ की है, वे इस प्रकार कर्मकी प्रशंसा नहीं करते, जैसे नदीके जलको पीनेवाले मनुष्य झरणा पानी पीकर उसकी प्रशंसा नहीं करते। कर्मयोग मनुष्य कर्मके फल सुख, दुःख और जन्म, मृत्यु पाते हैं, और ज्ञानी लोग विद्याके सहारे उस स्थानको पाते हैं, जहाँ पर जानेसे शोक नहीं करना पड़ता; वहाँ पर जानेसे जन्म और मृत्यु नहीं होती और फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस स्थानमें विघ्न व विज्ञानभारसे जीव लयकी प्राप्त होता है, जिस स्थानमें अव्यक्त, अव्यय, नित्य, अविच्छेद, अक्षय, अमृत, अवियोगी परब्रह्म विराजमान है; जिस स्थानमें सुख दुःख और मानस कर्मोंसे कुछ बाधा नहीं होती वहाँ सब भूतोंमें समदर्शी और सब प्राणियोंके हितमें रत महात्मा लोग निवास किया करते हैं।

हे तात ! विद्यामय पुरुष स्वतन्त्र है, और कर्मभय पुरुष स्वतन्त्र है; कर्मभयके बीच सत्सत्तराखा प्रभापति श्रेष्ठ है। प्रति मर्त्यके

घटती बढ़ती युक्त और अभावस्वातिथिमें सूक्ष्म कक्षासे स्थित चन्द्रमाकी भांति कर्ममय पुरुषोंकी ज्ञात वृद्धि ज्ञप्ता करती है। बृहदारण्यकदर्शी वाचस्पत्यने आकाशमें बंक्ततन्तुकी भांति स्थित गवीन चन्द्रमाको देखकर इस विषयमें बृहत्तरी युक्तिपूरित उक्ति प्रकाश की है वह उनके वचनके जरिये अनुमित होती है। हे तात ! मनके सहित दमों इन्द्रिय, ये एकादश विकारात्मा कक्षाके सहित उत्पन्न मूर्तिमान विराजमान चन्द्रमाकी कर्म-गुणात्मक समझी। कमल पुरुषके बीच पक्षकी बंद समान वह जीव उपाधिपुक्त मनके बीच जो व्योममान चित्प्रकाश संश्लिष्ट होरहा है, और उस योग निरुद्ध चित्त जीवकी श्लेष समझना चाहिये। तम, रज और सत्व, इन तीनों गुणोंकी विज्ञानमय किसी जीवका गुण जानना चाहिये। विज्ञानमयको आत्मगुण अर्थात् चिदाभास गुण चैतन्य उससे युक्त समझें; चिदाभास आत्माकी परमात्माके गुण ज्ञान और ऐश्वर्य आदिसे संयुक्त जाने। शरीर स्वयं अचेतन होनेपर भी जीवके गुण चैतन्यके संयोगसे सर्वतन होकर हाथ पांव चलाते हुए जीवित होता है। जिन्होंने भुजोंक, भुवकोंक आदि सातों भुवनकी बनाया है, पण्डित लोग उसे जो जीवसे परम खेड कक्षा करते हैं।

२४० अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, प्रकृतिसे जीवोंस तत्त्वात्मक जो साधारण सृष्टि है, उसे और विषययुक्त इन्द्रियों तथा बुद्धि की सामर्थ्य आदि जो कुछ असाधारण उत्तम सृष्टि है, वह भी आत्माकी सृष्टि है,—यह मैंने सुना। सम्प्रति इन जीवमें धुमके अनुसार जो सब सद्व्यवहार प्रचलित हैं, जिसके जरिये साधु लोग उसके आचरणमें प्रवृत्त होते हैं, मैं फिर उस विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ। वेदके बीच कर्म करने और

कर्मके परित्यागका बचन वर्णित है; परन्तु इन दोनोंके अविरोध विषय विभागके जरिये विचार कर किस प्रकारसे साधुम कर्म; भाव इस होकी व्याख्या करिये मैं शुद्धके उपदेशमें धर्माधर्म मूलक औक्तिक रीतिकी ब्यवस्था रीतिसे जानके धर्माभ्युत्थानके जरिये पवित्र होकर और बुद्धिका संस्कार करके देह छोड़ कर अव्यय परमात्माका दर्शन करूंगा।

आसदेव बोले, कर्मके सहारे बुद्धिका संस्कार करनेसे आत्मदर्शन ज्ञप्ता करता है, पक्षी प्रजापतिने स्वयं इस व्यवहारका विधान किया है, और पक्षीके साधु मर्चि लोग भी वैसा ही आचरण कर गये हैं। परमर्षि लोग ब्रह्मचर्यसे सब लोकोंकी जय किया करते हैं जो मनके जरिये बुद्धिसे अपने कल्याणकी इच्छा करें, वे बनवासी और फलमूकभीनी होकर अत्यन्त तपस्वाचरण करके पवित्र आश्रमोंमें विचरते हुए सब भूतोंमें दयायुक्त होकर घृण रहित मूषक शब्द वर्णित वाणप्रस्थ आश्रममें यथा समय भिक्षा प्राप्त करके ब्रह्मचर्य काय कर सकेंगे। तुम निस्तुति और निर्गमस्कार होके शुभाशुभ परित्याग कर जिस किसी वस्तुमें होसके, उस हीसे तपि लाभ करके वनके बीच प्रवेशी ही विचरो।

शुकदेव बोले, “कर्म करो, और कर्मके परित्याग करो,” ये वेद बचन जो औक्तिक बचनसे विरुद्ध होरहे हैं, इन दोनोंके प्रमाण वा अप्रमाण विषयमें किस प्रकार शास्त्रत्वकी सिद्धि हो सकती है। इससे पूर्वोक्त तीनों बचनोंके प्रमाणकी सिद्धिके लिये व्यवस्था करनी उचित है। उन दोनों वाक्योंका ही किस प्रकार प्रमाण हो और इन कर्मोंके अविरोधसे किस प्रकार मोक्ष ज्ञप्ता करती है, इसी को मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, “योगनन्यापुत्र मर्चि वैद्यादिके कर्मके जरिये चित्तवृद्ध करके आत्मार्थ

इसमें कहाँ, "—यदिचित्त तेजस्युक्तं निज
पुरुषे इह नवनवी पत्यस्य प्रशंसा करके उसके
पूर्व प्रशंसे अनुसार मन्त्रमात्र रीतिसे यह
कत्तर दिया ।

आश्रित बोले, ब्रह्मचारी, यह सब ध्यानप्रश्न
और भिक्षुके ही सब निज आश्रम विहित
कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे भीष काम करनेमें
समर्थ होते हैं, भववा नी लोग कामदेवसे
रहित होते पकेसे ही इन चारों आश्रमोंका
विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हैं, यह ब्रह्मविषयमें
ज्ञानवान् होनेसे योग्य हुआ करते हैं । ब्रह्म-
प्राप्तिके विषयमें यह चतुष्पदों अधिरोक्षकी
प्रतिष्ठित है, इस ही निःश्रेणीमें चढ़के लोग
ब्रह्मलोकमें जाते हैं । ब्रह्मचारी असुधारित
और चर्माश्रित होकर परमायुके चौथे भागके
पहले भागमें गुरु पत्न्या गुरुपुत्रके समीप वास
करे । गुरुके गृहमें जन्म श्रद्धापर शयन करते
हुए पहले उठके शिष्य पत्न्या सेवकका जो
कुछ कार्य हो, वह सब सम्पन्न करे ; कर्तव्य
कर्मोंके सिद्ध होने पर गुरुकी वगलमें खड़ा
रहे, सब कार्य जाननेवाला सेवक और सब
कर्मोंका करनेवाला होवे । शेष कर्मोंको
समाप्त करके ज्ञानकी इच्छा करनेवाला शिष्य
गुरुके समीप पड़े ; सरल और अपवादरहित
होवे ; गुरुके आवाहन करनेसे उसका आश्रय
ग्रहण करे ; पवित्र निपुण और शुण्युक्त होकर
नीच-नीचमें प्रियवचन कहे । अतिन्द्रिय और
धर्मवान् होकर स्थिर नेत्रसे गुरुको देखे ।
जबतक गुरु भोजन कर न चुके, तबतक भोजन
न करे, सनके बिना नच पौवे, जल न पीवे,
बिना बैठे उपविष्ट न होवे और बिना निद्रित
हुए शयन न करे । दोनों हाथोंकी नीचे ऊपर
करके गुरुके दोनों पावोंकी कीमलभावसे
स्पर्श करे, दहने हाथसे दहने पांव और नावें
हाथसे बायें करणकी वन्दना करे । गुरुकी
प्रशंसा करके कहे, हे भगवन् ! शिष्यकी शिष्या-

दान करिदे ; मैं यह कहाँगा, इसे किया है ;
हे भगवन् ! दूसरी बार आप की आज्ञा करेंगे,
वह भी कहाँगा, इसी प्रकार सब विषयोंमें
आज्ञा लेकर और विधिपूर्वक निवेदन करके
सब कार्य करे, कार्य समाप्त करके फिर गुरुके
समीप सब विषयोंका निवेदन करे, ब्रह्मचारी
जिन सब गन्ध रसोंकी सेवा नहीं करती, समा-
हत अर्थात् ब्रह्मचर्य कर्म समाप्त होनेपर समा-
वर्तन संस्कारके जरिये संस्कारयुक्त होने लगे
सब विषयोंकी सेवन करे, यह धर्मशास्त्रमें
निश्चित है । ब्रह्मचारीके पक्षमें जो कुछ नियम
हैं, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूँ, ब्रह्मचारी
सदा उसहीका आचरण करे और सदा गुरुकी
सेवा करनेमें तत्पर रहे । इस ही प्रकार गुरुकी
शक्तिके अनुसार पुरस्कृत करके शिष्य होकर
कर्मोंके जरिये ब्रह्मचर्य आश्रमसे निकलकर
दूसरे आश्रममें निवास करे । वेदाध्ययन, प्रत
और उपवाससे आयुका प्रथम भाग बीतने पर
गुरुकी दक्षिणा देकर विधिपूर्वक समाहित
होके अर्थात् गुरुगृहसे सीटके गृहस्नानमें
पूषित करे । फिर धर्मसे प्राप्त धर्म दारा परि-
ग्रह करके यज्ञके सहित तीनों अग्निसे उत्पन्न
करते हुए गृहमें ही और तृती होकर परमायुका
दूसरा भाग बितानेके लिये गृहमें वास करे ।

२४१ अध्याय समाप्त ।

आश्रित बोले, यह सब पुरुष धर्मपत्नीयुक्त
और सुग्रतो होने अग्नि साकर आयुके दूसरे
भागके गृहमें निवास करे । कवियोंने यह सबकी
चरप्रकारकी कृतिका विधान किया है, उसमें
पहले कुशुभ धान्य अर्थात् तुच्छ धान्यके जरिये
जीविका निर्वाह करे । दूसरा कुम्भ धान्य अर्थात्
बड़े परिमित धान्य सहाय करके छत्ति स्थापित
करे, तीसरा अन्नदान अर्थात् दूसरे दिनके बिना,
सहाय न करे । चौथा आपोतो अर्थात् उच्छ्वसित

अवकाश करने की योजना निर्धार करे। इनमें से चर्चने अनुसार जो जिसकी समस्त वर्णित रूप, वैसी सबसे अधिक ज्ञानाग और धर्म-वि-ज्ञान है, यह सब पुरुष यज्ञ, शान्त, अध्ययन, आध्यात्म, दान, प्रतिग्रह, इन धर्म कर्मों की अवकाश करने वर्तमान रहे, कोई दान और अध्ययन, इन दोनों कर्मों का आसरा करके निवास करे और जो भी आध्यात्मिक विषय ग्रन्थसंग्रह अर्थात् प्रणवकी उपासना में रत रहे, इस समय अश्वत्थी के सुन्दर और महत् प्रत कह जाते हैं। अश्वत्थ पुरुष अपने किये अन्न पाक न करावे और उषा इत्या न करे। नकरे आदि प्राणी जो जो अन्न का जो यजुर्वेदीय दिन मन्त्रों से संस्कार करना होगा। अश्वत्थ पुरुष दिन के समय, रात्रि के आरम्भ और रात्रि की समाप्ति में कभी न सोवे; दिन और रात्रि में भोजन का जो समय निर्दिष्ट है, उससे मध्य में फिर भोजन न करे; ऋतुकाश के अतिरिक्त भाष्यासे सन्न न करे। गर्भ में आने कोई ब्राह्मण भगवत् और अभुक्त रहने वास न करे,—इस विषय में अश्वत्थ की आज्ञा दी जा योग्य है; अथिति लोग सदा संस्कारयुक्त होने के अत्यन्त दोषी हुए निवास करे; वेद-ज्ञान रत, प्रत्यक्ष स्वधर्मोच्चो दान्त क्रियावान्, तपस्वी, श्रुतियों के धर्म के निमित्त अत्यन्त का करना सदा ही योग्य है। दम्भ के निमित्त नष्ट होम धारण करनेवाले, स्वधर्म आपक, अनिधिषे अनिहीत आगनेवाले, और वह जो लोगों के अप्रिय कार्य करनेवाले आश्लाक आदि लोगों का भी गार्हस्थ्य चर्च में संविभाग है, ब्रह्मचारी कन्याओं आदि विच्छेद सत्य वाक्य करना निषिद्ध है, अश्वत्थी मनुष्य उन्हें पत्रदान करे।

अश्वत्थ पुरुष सदा विवसायी और अमृत भीजी होवे, यज्ञों से अन्न के हुए अथिषे सहित भोजन को अमृत कहा जाता है, और जो लोग शिवजी के भोजन करने के समस्त भोजन करते

हैं, पण्डित लोग उसे ही विवसायी कहते हैं; इसलिये यज्ञों से भोजन का नाम अमृत और शिवजी के भोजन करने के समस्त भोजन किया जाता है, वह विवस पद वाच्य कहा करता है। अश्वत्थ स्वस्ती में रत, दान्त, असुधारित और जितेन्द्रिय होकर अतिशय पुरीहित, अतिधि, अतिशय लोग, वृद्ध, वाक्क पातुर, आचार्य मामा, वैद्य, स्वजन स्वस्ती वाक्क, माता, पिता, बहिन अथवा बहीजा स्त्रियां, भ्राता, भार्या, पुत्र, कन्या और शिवजी के सहित विवाद न करे। इन सब लोगों के संग अन्न आदिके निमित्त भगवत् परित्याग करने में मनुष्य सब पापों से मुक्त हुआ करता है। जो लोग इन सब विवादों के विषयों को जय करते हैं वे सब लोकों की निःसन्देह जय करने में समर्थ होते हैं। पूरी रीति से आचार्य की सेवा करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है; पिता के पूजित होने से मनुष्य प्रजापति लोक प्राप्ति के प्रभु हुआ करते हैं; अतिथियों के सत्कार युक्त होने से इन्द्रलोक प्राप्त होता है; ऋतुओं के पूजित होने से वैश्वलोक मिलता है; कुल की स्त्रियों के सम्मानित होने से अप्सरा-लोक में वास होता है; स्वजन के आदरयुक्त होने से वैश्वदेव लोक में निवास हुआ करता है; स्वस्ती वाक्क के सत्कारयुक्त होने से सब दिशामें यश फैलता है, माता और मामा के पूजित होने से भूलोक में कीर्ति हुआ करती है, वृद्ध, वाक्क पातुर और वृद्ध आदिके आदर करने से आकाश में गति प्राप्त होती है। बड़ा भारी पिता के समान है, भार्या और पुत्र निज शरीर स्वरूप हैं; दास दासी निज परचारों के समान हैं, और कन्या अत्यन्त उपायायी है; इस लिये इन सब के चरित्रों पर रत होने पर भी अश्वत्थ की पराजय, विद्वान्, धर्मश्री, जीतकर्म पुरुष जोधरहित होकर सदा उसे चले। कोई धार्मिक मनुष्य धन लाभ के लिये अनिहीत आदि कर्म न करे; अश्वत्थ और अयोध्या

भेदसे यहस्वकी तीन प्रकारकी वृत्ति है ; उससे बीच उत्तरोत्त वृत्तिको कल्याणकारी है । यदि लोग ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमोंके उत्तरोत्तरकी चेष्टा कक्षा करते हैं । आश्रमोंके सब कार्योंको प्राप्त करनेको जो लोग इच्छा करते हैं, वे यथोक्त नियमोंका अवलम्बन करें, अथवा कुसंधान्य वा उच्छ्रिष्ट वृत्तिके जरिये कपोतीवृत्ति अवलम्बन करें । ऐसे पूजनीय पुरुष जिस देशमें निवास करते हैं, उस राज्याको समृद्धि वर्धित रूप करती है । ऐसे नियमोंकी मनुष्य पक्षसे और पौकेन्द्र दृश्य पुरुषोंकी पवित्र करती हैं । जो लोग यहस्व वृत्ति अवलम्बन करके व्यापार रहित होकर पक्षी कहे हुए नियमोंको पालन करते हैं वे राक्षसवर्ती मायाता आदि राक्षसोंके विष कोकोमें गमन किया है, उन्हींके समान जोकोको पाते हैं । चित्प्रिय लोगोंको भी ऐसी ही गतिका विषय विहित है । उदारचित्त यहस्वोंके निमित्त स्वर्गकोक ही वृत्तिकर है; वेदश्रुत विमानोंसे संयुक्त स्वर्गनाक नियम चित्तवाले यहस्वोंके लिये प्रतिष्ठित है । जबकि गार्हस्व धर्म स्वर्गके कारण रूपसे ब्रह्माके जरिये विहित रूप है, तब मनुष्य कर्मसे गार्हस्व अवलम्बन करके अन्तमें अवस्थ हो स्वर्ग कोकमें वास करेंगे । इसके अवन्तर गार्हस्वसे भी परम उदार आश्रमको तीसरा आश्रम कहा जाता है, ब्रह्मी, यथा आदिके संक्षेप जनित शरीरको सुखानेवाले वनचारी कोनोंको इस आश्रममें शरीर त्यागनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो ।

२४१ अध्याय समाप्त ।

भीम बोले, हे चक्रराज ! पण्डितोंने जिस प्रकार यहस्व वृत्तिका विधान किया है, उसे मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया । इसके अनन्तर जिस आश्रमका विषय वर्णित हुआ है उसे

कहता हूँ सुनो । यहमेघो मनुष्य परम यह कपोती वृत्तिको कर्मसे परित्याग करके यहस्व-विषयीके सहित स्थित होकर वायाप्रस्थ आश्रमकी अवलम्बन करें । हे तात ! प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्त, पुण्य देशमें निवास करनेवाले सर्व लोग आश्रम स्वरूप वायाप्रस्थ आश्रमवालोंके वृत्तात् सुननेसे तुम्हारा कल्याण होगा ।

व्यासदेव बोले, यहस्व पुरुष जिस समय निज शरीरको ठंडता हुआ तबा, पुत्रको समान की अवलोकन करें, तब वनचारी होवें । वे परमायुका तीसरा भाग वायाप्रस्थायाममें व्यतीत करें ; देवताओंको पूजा करके पूजोक्त तीनों यज्ञियोंकी परिचर्या करते हुए नियुक्त रहें ; सदा नियताचारी और अप्रमत्त होकर दिनके छठवें भागमें भोजन करें । इस आश्रममें वनके बीच पशुपक्ष करनेके समय यज्ञिहोत, गोवें ; यज्ञके घंग यकाकृष्टजीवि, यष, गोवाह, विषस और हवि आदि सम्मदान करें । वायाप्रस्थ आश्रममें भी ये चार प्रकारकी वृत्ति विहित हुई हैं । इस आश्रममें अतिवि सत्कारके विधि अथवा यज्ञ क्रिया निर्व्याहृके वास्ते कोई कोई नियम ही प्रज्ञासन करते हैं, अर्थात् जिस दिन जो कुछ प्राप्त करते हैं, उस ही दिन उसे व्यय किया करते हैं, कोई कोई मासिक सञ्चय, कोई वार्षिक सञ्चय और कोई द्वादश वार्षिक द्रव्य आदि सञ्चय कर रखते हैं । इन लोगोंके बीच कोई कोई प्रावृट्कालमें अभाकाश देशमें निवास करते हैं, ऐमन्तकालमें जलमें स्थित हुआ करते हैं, ग्रीष्मकालमें पशुतपा होते और सदा पारमित भोजन करते हैं । कोई कोई भूमिपर विपरीत भावसे अर्थात् नतबिरा और खर्चपाद होकर निवास करते हैं, कोई पाँवके अग्रभागसे भूमि स्पर्श करके स्थिति किया करते हैं ; दूसरे लोग किसी स्थानको अवलम्बन करके सत्य यादृशसे जीविका निर्वाह करते हैं, अन्य लोग पञ्चर आश्रमों यन्निवृत्त होके

हैं, इस भावमें कोई कोई दत्त आश्रित
अर्थात् दानसे आश्रितका कार्य निभाते हैं,
दूसरे लोग अन्नदत्त अर्थात् पत्थरके जरिये दान
आदि मन्त्रोंको भूरीरहित किया करते हैं।
कोई कोई यज्ञपथमें एक ही बार दानयुक्त
यज्ञ करते हैं, कोई कथा पथमें उक्त दान पान
करते हैं, अथवा ग्राह्यके अनुसार भोजन किया
करते हैं, कोई कोई दृढ़प्रती भगुण मनुष्यके
जरिये कोई फलके सहारे और कोई फलके
जरिये जीवन धारण करते हुए यथा न्यायसे
वैश्वामित्र इति अथवा अन्य करके जीविका
निर्वाह किया करते हैं। वे सब मनोवि पुस्-
थोंके ये सब और इनके अतिरिक्त दूसरे विविध
हीन हैं और उपनिषदोंके बीच की विदित
होता है अर्थात् स्थिर होके आत्मसे ही आत्मा
का दर्शन करे, यह सर्वोच्च साधारण धर्म है।

हे तात ! इस युगमें सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणोंके
जरिये वाणप्रस्थ और गृहस्थ आश्रमसे असाधार-
ण धर्म प्रवर्तित हो रहा है। भगवत्, सप्तऋषि
मनुज्जन्त, अथमर्षण, सास्तुति, सुदिशतस्थि,
यथावास, अक्षतमम, अहीवीर्य, काव्य, भास्कर
मिहतिभि, बुध, बलवान् बर्षाविपाक, शून्यपाद
और कृतमम तथा जिन्होंने धर्मके फल सत्यस-
त्त्व आदिकी प्रशंसा किया है, वे प्रत्यक्षधर्मवादी
कविहीन और यायावर समूहोंने इसही धर्मका
आचरण किया था, उसहोंने वे लोग स्वर्गमें
गये हैं; धर्म ने पुण्यदर्शी वज्रतेरे मन्त्रि लोग
तथा उनके अतिरिक्त अनेक प्राणियोंने अरण्यकी
अवस्थान किया था। वैश्वामित्र, वाक्यिन्त्यसैकत
और कृष्ण बान्द्रायण आदि परल निवन्धन
कर्मोंके जरिये निरानन्द, धर्ममें रत वितेन्द्रिय
ब्राह्मण लोग तथा प्रत्यक्षधर्म मन्त्रि लोग
वाणप्रस्थकी अवस्थान करके स्वर्गमें गये हैं;
नक्षत्र, ग्रह तारासे भिन्न की सब निर्भय ज्योति
समूह आकाशमें दीप्त पड़ते हैं, वेही पुण्यवान्
मनुष्योंके अवस्थान हैं। मनुष्य जरासे जरिये

परिहृत और आश्रित प्रवीण होकर अन्तमें
परमायुके चौथे भागमें वाणप्रस्थाश्रम परिवर्तन
करे। यह सदा सम्पादन करने योग्य सर्वस्व दक्षि-
णागत समाप्त करके आत्मवाणी, आत्मभरति,
आत्मज्ञीह और आत्मसंयम होकर सब परित्यक्त
परित्याग कर आत्मामें तीनों अग्नि आरोपित
करके सदा सम्पादनोय ब्रह्मवच आदि और
दर्श पौर्वमास यज्ञका निर्वाह करनेमें रत रहे,
जिस समय याज्ञिकोंकी यज्ञप्रवृत्ति निवृत्त होके
आत्मामें यज्ञ साधन करनेकी इच्छा होती है,
उस समय ईश्वर्याग पर्यन्त शरीरमें तीनों अग्नि-
योंको आरोपित करनी होगी। हृदय गार्हपत्य
अग्नि, अग्न अन्ताहारी-वनपथअग्नि और सुख
भावजनोय अग्नि है यह वैश्वानर विद्याप्रीत
प्रकरणके जरिये जानकर दिवमें उक्त तीनों
अग्निका याग करना होगा। आत्मवाणी मनोवि
भोजनके समय अन्नकी निन्दा न करके "प्राणाय
स्वाहा" इत्यादि यजुर्वेदीय मन्त्रोंको उच्चारण
करके पहले पञ्च प्राणोंको पांच ग्रास वा छः
ग्रास अन्न प्रदान करे। अनन्तर वाण प्रस्थ सुनि-
वेद्य लोग और मन्त्रोंसे परिपूर्ण और कर्मनि-
र्वाहसे पवित्र होकर उस भावमेंसे पवित्र चौथे
भावमें गमन करे। जो ब्राह्मण सब भूतोंकी
अभयदान करके सत्तयास धर्म अवस्थान करता
है, वह परलोकमें ज्योतिर्भय लोगोंको प्राप्त
करके अन्त सुख भोग किया करता है।
सुशील अद्वुत्तिवासे, पापरेहित आत्मवित् पुण्य
ऐहिक और पारलौकिक किसी कर्मके कर-
मकी अभिलाषा नहीं करते वे लोग मोक्षहीन
और सन्धि विग्रहसे रहित होकर उदासीनकी
भांति निवास करते हैं। अहिंसा, सत्य, धर्म्य
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अभिधेय, दम और शौच,
सन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और ईश्वर प्रणि-
धानाद्या नियमोंमें निवृत्त न रहे। अशास्त्रीय
सूत्र और आश्रित मन्त्रमें विज्ञान प्रकाशन न करे,
आत्मवित् पुण्योंकी उच्छेद गति अर्थात् उच्छेद

सुखि या असुखि इच्छानुसार प्रकाश करती है धर्मपरायण चित्तेन्द्रिय लोगोंकी ओर संशय नहीं रहता। वाणप्रस्थ आश्रमके अनन्तर ब्रह्मसूत्रोंकी जरिये ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमोंमें अधिक खपसे विज्ञात धर्मयुक्त चौथे आश्रमका विषय कहता है, सुनो।

२४३ अध्याय समाप्त।

सुखदेव बोधे, वाणप्रस्थाश्रममें यथारीतिसे वर्तमान पुत्र, परम वैधवस्तु ब्रह्मकी जानकारीकी इच्छा करनेसे किस प्रकार शक्तिके सहित आत्मयोगका अभ्यास करेंगे।

ज्याह्नव बोधे, ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ आश्रमके जरिये चित्तशुद्धि प्राप्त करनेके अनन्तर परमार्थ विषयमें जो कुछ कर्तव्य है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ और वाणप्रस्थ, इन तीनों आश्रमोंमें चित्तके दोषोंको नष्ट करनेके सबसे उत्तम सन्तान धर्मकपो परमपदमें प्रवृत्त करे; इसलिये तुम इस ही प्रकार योगानुष्ठान करो और इसी सुनो, योगी पुत्र सहायरहित होकर अकेले ही धर्माचरण करें; जो आत्मदर्शी मनुष्य अकेलाही धर्माचरण करता है, वह सर्वव्यापीत्व निश्चयसे किसी पदार्थको परित्याग नहीं करता और मोक्षसुखसे परित्याग नहीं होता। वह निरमिग और निराशय होकर अन्तर्निमित्त भावमें जाता है, चित्तको समाधान करनेवाले पुत्र अश्व-स्नान-विधाता न होवे, अर्थात् दूधरे दिनके बिदे अन्न सहाय न करें; अनुभवी और नियताहारी होकर दिनमें एक बार अन्न भोजन करें; कषाक और कषाक धस्त्र धारण तस्मूजका आश्रय, असहायता और सब भूतोंके विषयमें उषे वा अर्धरात्रि-दोषहीनता से सब भिक्षुओंके कषण हैं, छरे हुए चावी हुए में प्रवेश करनेसे जिस प्रकार होती है, वैसी

ही दूधरेके वचन जिनमें प्रविष्ट प्रकाश करते हैं, अर्थात् जो लोग दूसरेके जरिये पाकुलमान होनेकी ओर मोह नहीं करते और जो वृत्तोंके निकट फिर बभन करनेमें विरत रहते हैं, वैसी वैद्य आश्रममें वाह करनेमें समर्थ होते हैं।

बोधे आश्रमी भिक्षु, वाणवस्तुओंकी ओर न देखें, कभी किसीको निन्दा विशेष करने ब्रह्मकी निन्दा सुननी वा किसी भांतिसे कहनी योग्य नहीं है। जिससे ब्रह्मणोंका कुम्भ हो सदा देखा ही वचन कहे; आत्मनिन्दाके समस्त दुप रहें; और मोनावस्तुवन ही भवरीमकी चिकित्सा है। जिनके अकेले निवास करके ही सुना स्थान भी लोगोंसे परिपूरित बोध होता है, लोगोंसे पूरित स्थान जिनके अभावमें खूना प्रकाश करता है, देवता लोग उन्हें ही ब्रह्मिष्ठ समझते हैं। जो सांपसे करनेको भांति लोगोंसे भवभीत होते हैं, नरक मयके समान निष्ठा-जनित तपसे विरत रहते हैं और नृतक शरीरके समान स्त्रियोंसे भय करते हैं, उन्हें देवता भी ब्रह्मिष्ठ समझते हैं। जो सम्मानित होनेसे हर्षित नहीं होते, अस्मानित होनेसे क्रोध नहीं करते और जो लोग सब प्राणियोंको अमयदान करते हैं, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ जानते हैं; मरनेका अभिनन्दन न करे, जीवनका भी अभिनन्दन करना योग्य नहीं है; जैसे धैर्य स्वामीकी आज्ञाको प्रतीक्षा करता है, वैसी ही समयकी प्रतीक्षा करे। जो लोग वचन और मनन दोष रहित करके स्वयं सब पापोंसे मुक्त हुए हैं, उन निरमित मनुष्योंकी भयका लोगका विषय है। सब प्राणियोंसे जो लोग अभय हुए हैं और जिनसे सब भूतोंको भय नहीं होता उन मोहसे छूटे हुए पुत्रोंको किसी प्रकार भयकी सम्भावना नहीं हो सकती। जैसे दिग्ग पद प्रक्षेपके मोह मनुष्य और पक्ष आदिके पांवके चिह्न मुक्त होता है, वैसीही शरीरको मोह करनेसे समाधिस्थ होकर ही लोग योगी

हूए हैं, उनके निष्कट इन्द्रादि सब विहित हुआ करता है। योगमें समस्त कर्म फलोंका ही प्रत्यर्भाव होता है।

इस ही प्रकार अहिंसामें सब धर्म, सब अन्तर्भूत हुआ करते हैं, जो हिंसा नहीं करते, वे सदा प्रसन्न सयमोग किया करते हैं। जो लोग अहिंसक, समदर्शी, सत्य बोलनेवाले, श्रुतिमान्, संतुष्टेन्द्रिय और सब भूतोंके शरण हैं, वे सबसे उत्तम गति पाते हैं। अश्वत्थामाजी कहे, इसही प्रकार आत्मानुभव स्वरूप प्रज्ञानसे दत्त, निर्भय, आशा रहित पुरुषोंकी अतिक्रम नहीं कर सकती, बल्कि वेही सत्यकी अतिक्रम किया करते हैं। स्वयं, सुख और आराम शरीरमें "मैं" इस अभिमान स्वरूप सर्वसङ्गति जो लोग सुक्त हुए हैं, निर्विषयल निवृत्तनसे मृत्युकी भांति मौनभावसे जो लोग निवास किया करते हैं, और जो अदृष्ट और एकचर होकर शान्तभावसे स्थिति करते हैं, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं। जिसका जीवन केवल धर्मके निमित्त है, धर्मोत्तरण भक्त जनोंकी शिक्षाके लिये है, समाधि और श्रुत्यान सब लोगोंके शिक्षाके निमित्त है, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं। जिन्हें न आशा है, न आराम है, जो किसीको नमस्कार वा स्तुति नहीं करते और जो सब वाचनासे सुक्त हुए हैं। देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं। प्राणिमात्रही सुखमें रत हुआ करते हैं, और सबही दुःखसे चतुर्न्तही करते हैं, इसलिये सदावान् मनुष्य उनके सब उत्पन्न होनेके लिये किन्तु होकर कर्म करनेमें यत्नवान् न होते; क्योंकि कर्ममात्र ही हिंसायुक्त है, इससे उन्हें साधुओंको त्याग करना योग्य है। सब जीवोंमें अभयदान ही सब दानोंसे उत्तम है, यह दान सब प्रकारके दानोंसे अधिक भावसे वर्तमान रहता है; जो पक्षी हिंसामय सभी परिस्थान करते हैं, वे प्रजाप-

तृक्षी अभय प्राप्ति स्वरूप भक्त सुखयुक्त मोक्षपद लाभ किया करते हैं। जो आत्म-यात्री, योगी, वाणप्रस्थकी भांति उत्तान सुखसे "प्राणाय स्वाहा" इत्यादि अनेक मन्त्रोंके जरिये पक्ष जाइति नहीं देते, वरन् प्राणादि प्रसक्त और इन्द्रिय वा मनकी आत्मामें मौन किया करते हैं, वे वराचर जीवोंके नाभि स्वरूप और तैलोक्यात्मा वैश्वानरके आस्पद होते हैं, उनके मस्तक प्रादि सब अङ्ग वैश्वानरके अवयव होते, उनके कृत अकृत सब कर्म वैश्वानरके काक्षेरूपसे प्रतिपन्न हुआ करते हैं। नाभिसे हृदय पर्यन्त प्रादेश-परिमित स्थानमें जो प्रकट होता है, आत्मयात्री योगी उन विस्माद पुरुषमें प्राण उपलब्धित निश्चित पुण्यको मौन करता है, वे लोकके सहित सब लोकोंमें ही सबका आत्म संस्थ अभिहीन सम्पन्न होता है। जो लोग दीप्तमान, सूरम तेजमय सूत्रात्माकी जानते हैं, और तीनों गुणोंसे परिपूरित माया उपाधिक ईश्वरकी तथा सूरम प्रत्यय स्वरूप उपाधि रहित आत्माकी जान सकते हैं, वे सब लोकोंमें पूजित होते हैं, और मनुष्य तथा देवता लोग उनके सुकृतको प्रशंसा किया करते हैं।

निश्चित वेद विषयादि जानने योग्य वस्तुएं कर्मकाण्डकी सब विधि, शब्दार्थ गम्य परलोक आदिनिर्मुक्त और आरामकी सत्यस्वभावताको परमार्थता, ये सब मरीरात्मा प्रत्येक स्वरूपसे वर्तमान हैं। इसे जो जानता है, उस सर्वेश्वरकी सदा सेवा करनेके लिये देवता लोग भी अभिवाद्य किया करते हैं। जो भूमाण्डलमें प्रसक्त रूपसे वर्तमान है, पृथ्व्यात्मता निवृत्तनसे दक्षीकमें भी जो अप्रमेय होकर विद्यमान है, जो ब्रह्माण्डके बीच पृथ्वी हो रहा है, जो किरणकी भांति पृथ्वी पर नेत्र कान आदिके जरिये प्रकाशित होकर जीव-भावकी प्राप्त हुआ है, जो अनेक प्रतान स्थानीय देवता रूपसे संयुक्त हो रहा है, उस

साधन रक्षित विषय आत्माको भोग्य शरीर और हृदयाकाय पुण्डरीकके बीच जो स्थित धारता है, देवता लोग भी उसकी सेवा करनेके निमित्त अभिलाष किया करते हैं। जो काकवक्र सदा परिवर्तनशोक कोके भी प्राणियोंकी आशु अजरमादसे व्यतीत कर देता है, लहो जल जिसकी नाभि और बारहों महीने जिसके अरस्वरूप हैं, दर्शकमण आदि जिसमें सुन्दर पर्व स्वरूप रूप हैं, यह दृश्यमान जगत् जिसके मुखमें लीन होरहा है, वही काकवक्र जिसकी बुद्धिमें वर्तमान है, देवता भी उसकी सेवा करनेके लिये सदा इच्छा किया करते हैं। जो पूरी रीतिसे प्रकृतताके आधार होमिसे जगत्के शरीरस्वरूप और स्थूल सूक्ष्म सब लोकोंमें ही सर्वकारण रूपसे स्थित होरहा है, वही सम्प्रदायाभिन्न स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरवाले दोनों और प्राण आदिकी तृप्तिसाधन करता है, प्राण आदि तप्त होकर उसकी मुखको तप्त किया करते हैं। उस समय नित्य स्वरूप पुराण पुस्तका को साधना करते हैं, वे लोग अमल समयलोचनमें करते हैं। जिससे सब प्राणी कभी भय नहीं करते, उसी सब प्राणियोंसे कभी भय नहीं होता। इस लोक और परलोकमें अनिन्दित होकर जो दूसरीकी निन्दा नहीं करते, वेही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण परमात्माका दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं, अन्तमें उनका अज्ञान नष्ट होमिसे जब सब सूक्ष्म दोनों शरीर नष्ट होती हैं, तब वे भोग्य लोकमें नमन किया करते हैं। जिस न मोह है, न मोह है और सुखमें तब हीष्टमें समझान हुआ है, जो मोह रहित और अन्ध विषयसे लीन हुए हैं, जिन्होंने निन्दा, स्तुति परिश्रम भी है, जिन्हें प्रिय वा अप्रिय कुछ भी नहीं है, वे भीके आशुभी भिक्षुक उदासीनकी भांति विचरते रहते हैं।

२४४ अध्याय समाप्त ।

आशुईय बीजे, ईश, इन्द्रिय और मन आदिने बीच प्रकृतिके विकारसे होवय स्थित होरहा है अर्थात् अविष्टादल, कर्तृत्व और मोक्षत्व भावको प्राप्त हुआ है, परन्तु मन आदि इन्द्रिय जड़त्व निवन्धनसे आत्माको प्रकाशित नहीं कर सकते, आत्मा चेतन है, इसहीसे तत्त इन्द्रियोंकी प्रकाशित करता है। जैसे सारथी हड़, बलवान, अत्यन्त दान्य उत्तम घोड़ोंके जरिये जाने योग्य स्थानमें गमन करता है, वैसी ही आत्मा मनके सहित पाचों इन्द्रियोंके जरिये विषय-प्रदेनमें नमन किया करता है। इन्द्रियोंसे रूप आदि विषय ज्ञेय हैं, विषयोंसे मन उत्तम है, मनसे बुद्धि ज्ञेय है, बुद्धिसे आत्मा महान् है, अर्थात् यह "त" पदार्थ उत्कृष्ट है, महत्तमसे उपादान अव्यक्त नामक अज्ञान ज्ञेय है, अव्यक्तसे प्रकृत स्वरूप चिदात्मा परम ज्ञेय है, प्रकृतसे ज्ञेय और कुछ भी नहीं है, वह उत्कर्षकी सीमा और परम गति है। इस ही प्रकार आत्मा सब भूतोंके बीच ब्रह्मा कान्तकी भांति गूढ़ भावसे स्थिति करनेपर भी प्रकाशित नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी योगी लोग केवल सूक्ष्म बुद्धिसे सहारे उसका दर्शन किया करते हैं। वे लोग धारणाशुक्त बुद्धिके जरिये मनके सहित इन्द्रियों और इन्द्रियोंके गूढ़ विषयोंकी अन्तरात्मामें पूर्ण रीतिसे जय करके धीय, ध्यान और धात-रूप इन तीनोंकी ही विचारते हैं। "मे ब्रह्म-ज्ञः" इस वचनके निमित्त ब्रह्म बुद्धिकोपि विद्याके जरिये संस्कारशुक्त मनको ध्यानके सहारे स्थिर करके ईशभाव प्रविष्टापनके अनन्तर प्रशान्तचित्तवासी योगी केवल्य पद पाते हैं; और इन्द्रियोंने जिसके चित्तको चरय किया है, जिसको चरणशक्ति विचलित हुई है, वैसा अनुष्य काम आदिका आत्म समर्पण करके नृत्यके सुखमें पतित हुआ करता है। ब्रह्मत्वकी नष्ट करके सूक्ष्म बुद्धिके बीच चित्त

विषय करे, सूक्ष्म बुद्धिसे नीच चित्त निषेध शेषमें पुनः सुकृतादि काज करके नाश करे; क्यों कि आत्मचित्त पुनश्च ही काजका विनाश साधन किया करते हैं। जो पुनश्च इस लोकमें चित्तप्रसादसे करिये शुभाशुभ परित्याग करता है, वह प्रसन्नचित्त वृत्ति आत्मनिष्ठ होकर अत्यन्त ही सुख समीप किया करता है। सुषु-प्रिकाशकी सुखनिद्रा अथवा निवास स्वप्नमें दीव्यभाषा निकम्प्य प्रदीपकी भांति प्रसादका लक्षण है। इस ही प्रकार पूर्ण और अपर काजमें परमात्मामें जीवात्माका योग करते हुए स्वप्नभोगी सुख चित्तवासी योगी आत्मामें ही आत्माकी अवलोकन करते हैं। हे पुत्र ! ये आत्म प्रत्यय सिद्ध अनुशासन शास्त्र सब वेदोंसे रहस्य हैं, ये केवल अनुमानसे सेवा आगममा-त्रसे भासूम नहीं होसकते सब चर्मों और लक्ष्यस्थानमें जो कारण है, उसी और सब वेदोंसे उत्सव एक हजार दश ऋक्षमन्त्रोंकी मन्त्रसे यह अमृत तद्धृत ज्ञप्ता है, इसीसे नवीन वृत्त और काठसे अग्नि प्रकट होनेकी भांति पुत्रके निमित्त प्राणियोंकी प्राण स्वरूप यह शास्त्र समुद्धृत ज्ञप्ता है। हे पुत्र ! यह अनुशा-सन शास्त्र स्नातक ब्राह्मणोंके निकट पाठ करना चाहिये; अप्रशान्त, अदाल्त और जो पुत्र्य तपस्वी नहीं हैं, उनके समीप इसे कहना योग्य नहीं है। अविद्वत्, धनतुल्य, असूयक, असरक, अनिर्दिष्टकारी, सुगुण, अपनी बड़ाई करनेवाली और जो पुत्र्य तर्क शास्त्रके जरिये बने हुए हैं, उनके समीप यह अनुशासन वर्णन करना योग्य नहीं है; बड़ाईके योग्य, प्रशान्त, तपस्वी, प्रिय-पुत्र और अनुगत जिससे वह रहस्य बड़े अवश्य कहना चाहिये, दूसरे लोगोंके निकट किसी प्रकारसे कहना उचित नहीं है। कोई अनुष्ठ यदि रत्न पूरित पुष्पीमण्डल दान करे, तत्त्वचित् पुत्र्य उससे भी इस धर्मकी बहुत कभी। इससे भी गुप्त की अतिमातुष अध्यात्म विषय

है, महर्षियोंके निकट दर्शन किया है, वेदा-न्तके बीच भी वर्णित ज्ञप्ता करता है, और तुम सुकृति निकट विषय पूछते हो, मैं उसे तुम्हारे समीप वर्णन करूँगा। हे पुत्र ! तुम्हारे अन्तःकरणमें जो परम पदार्थ वर्तमान होरहा है, और जिस किसी विषयमें तुम्हें संशय है, मैं वह सब विषय तुमसे कहता हूँ सुनी; और तुमसे क्या कहना होना ?

२४५ अध्याय समाप्त ।

शुक्रदेव बोले, हे भगवन् ! फिर अध्यात्म विषय विस्तारके सहित मेरे समीप वर्णन करिये। हे ऋषि सत्तम ! अध्यात्म विषय किसी लक्ष्य है, और वह कैसा है ?

व्यासदेव बोले, पुरुषके सम्बन्धमें यह अध्यात्म विषय जो पठित होता है, उसे तुम्हारे निकट वर्णन करता हूँ, तुम उसकी इस व्याख्याकी सुनी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश, ये पञ्चमहाभूत समुद्रकी तरङ्गमा-लाकी भांति जरायुज आदि जीवोंके बीच प्रति जीवोंमें एवम् एवम् कल्पित हुए हैं। जैसे ककुषा गिर अङ्गोंको पैकाकर फिर समेटे लेता है, वैसे ही सब महाभूत यह शरीरकारसे युक्त महाभूतोंमें स्थित रहके सृष्टि और प्रलय आदि विचारोंकी उत्पन्न किया करते हैं; इसलिये शरीरके बीच ही अपनेकी तरह प्रत्यापन्ना उदय और प्रलय होता है; इससे स्नाकर वहसतमक यह समस्त जगत अल्पभूतभय एक शरीरान्तर महाभूतोंमें सृष्टि और प्रलय निर्दिष्ट ज्ञप्ता करती है। हे तात ! देवता अनुष्ठ, तिस्रों आदि सब प्राणियोंमें ही एक महाभूत वर्तमान है, तो भी प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाली प्रजापति सृष्टि कालमें बिन कर्मोंके किसी किसी उत्पन्न करते हैं, उनमें महाभूतोंका वैशेष-विधान किया करते हैं।

शुद्धदेव बोले, विधाताने शरीरके अवयव, बुद्धि और इन्द्रिय आदिमें जो पदभूतोंकी विध-
मताकी है, वह किस प्रकार जानी जाती है।
इन्द्रिय वा शब्दगुण जो कितने प्रकारके हैं,
और वे किस प्रकार जाने जाते हैं।

आसदेव बोले, हे पुत्र ! तुमने जिस विषयमें
प्रश्न किया है, उसे विस्तारके सहित यथावत
वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर इस
विषयका यथार्थ तत्त्व सुनो। शब्द अथवेन्द्रिय
और शरीरके सब किष्ट आकाशसे उत्पन्न हुए
हैं, प्राण, अपेक्षा और स्पर्शेन्द्रिय, ये तीनों वायुके
विचार हैं, रूप, नेत्र और विषय अर्थात् जठ-
राग्नि रूपसे ज्योति विविध भावसे विहित है,
रस रसकी इन्द्रियाँ और स्नेह, ये तीनों जलके
गुण हैं, संय वस्तु, घ्राणेन्द्रिय और शरीरके
कठोर अंग ये तीनों भूमिके विचार हैं; इन
सब से सब इन्द्रियोंसे पञ्चभौतिक शरीर
व्याख्यात हुआ है। वायुका गुण स्पर्श, जलका
गुण रस, अग्नि का गुण रूप, आकाशका गुण
शब्द और पृथ्वीका गुण गन्ध है; कृता, चरणा,
दृष्टना, सुगन्ध, और संघना, इन्द्रियोंके जरिये
मात्रात्मक रूपसे करते हैं। सकल्प-विकल्पात्मक
मन, निश्चय करनेवाली बुद्धि, पूर्ववाचना स्वभाव
ये तीनों स्वेच्छाजनित हैं, अर्थात् आत्मस्वेच्छा
भूतोंसे ये सब उत्पन्न हुए हैं; परन्तु सत्त्वादि
गुणोंसे कार्यस्वरूप होने के लक्षणसत्त्वादि गुणोंको
अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते। जैसे
कछुआ अपने पंखोंको पसारके फिर नियमित
करता है, वैसे ही बुद्धि सब इन्द्रियोंको उत्पन्न
करके उन्हें नियमित कर रखती है। पाँचके
ऊपर और चारके नीचे इन सारी शरीरके बीच
जो कुछ करणीय देखा जाता है, उन सबमें ही
बुद्धि वर्तमान है, अर्थात् देहमें "मे" इस अनु-
भवका विषय बुद्धि स्वरूप है। बुद्धि शब्दादि
गुणोंकी प्रेरणा करती है, अर्थात् शब्दादि
स्वरूपताकी प्राप्त होती है। बुद्धि ही मनके

सहित इन्द्रियोंकी प्रेरणा किया करती है,
बुद्धि न रहनेपर विषय और इन्द्रियें प्रकृत
नहीं होती, मनुष्योंके शरीरमें पञ्चेन्द्रिय हैं,
मन उनके बीच कूटवां कहा जाता है, बुद्धिकी
सातवीं कहते हैं, चैत्रच अष्टम रूपसे माना
गया है, नेत्रकी आलोचनाके लिये मन संघट्ट
करता है, बुद्धि निश्चय किया करती है, चैत्रच
साधी स्वरूप कहा जाता है, रज, तम और
सतीगुण, ये स्वयोनित होकर देवता मनुष्य सब
भूतोंमें निवास करते हैं, कार्यसे इन सब
गुणोंको जानना उचित है। उसमेंसे आत्मामें
जो कुछ प्रीति संयुक्त मात्मान होता है और जो
प्रशान्तकी भांति पुरीरौतिसे मुक्त है, उसे सती-
गुण समझे; शरीर और मनको जो सन्तापयुक्त
करता है, उसे रजोगुण जाने और जो संमोहसे
संयुक्त है, तथा विश्वका विषय अव्यक्त तर्कसे
अगोचर वा अपिज्ञेय है, उसे तमोगुण कहके
निश्चय करो। किसी कारण वा अकारणसे जो
प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, समता, स्वस्वदेहता और
स्वस्वचित्तता हो, तो समझे कि उसमें ही
सतीगुण वर्तमान है। अभिमान् प्रमाद,
खोभ, मोह, और जमा, यदि कारण वा अका-
रणसे उत्पन्न हो तो उसे ही रजोगुणका लक्षण
समझना चाहिये। मोह, प्रमाद, निद्रा, तन्द्रा,
और प्रमोहिता यदि किसी प्रकारसे वर्तमान
हो, तो उसे ही तमोगुण जानना योग्य है।

२४६ अध्याय समाप्त।

आसदेव बोले, निश्चयात्मिका बुद्धि मन-
रूपसे सकल्प मात्रके जरिये विविध पदार्थोंको
उत्पन्न करती है, हृदयके प्रिय और अप्रिय सब
विषय मात्मान होती हैं, कर्क प्रेरणा तीन प्रकार
की है। इन्द्रियोंसे सकल्प जनित निश्चयसे
सब विषय सूक्ष्म हैं, विषयोंसे मन सूक्ष्म, मनसे
बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धिसे आत्मा सूक्ष्म है,—

यह महर्षियोंकी अभिमत है। बुद्धि मनुष्योंकी व्यवहारिक आत्मज्ञा है, बुद्धि ही स्वयं आत्मज्ञानरूपसे स्थिति करती है, बुद्धि जिस समय विविध पदार्थोंकी उत्पत्ति करती है, उस समय मन शब्द बाध्य होती है। इन्द्रियोंके पृथक् भावके कारण बुद्धि विकृत होती है, इस ही निमित्त जब बुद्धि सुनती है तब ज्ञान, जब स्पर्श करती है तब त्वचा, जब दर्शन करती है तब नेत्र, जब चखती है तब जीभ और जब सूंघती है, तब घ्राण कहके वर्णित होती है, इसलिये बुद्धि पृथक् पृथक् रूपसे विकृत रूप करती है बुद्धिके सब विकारोंकी इन्द्रिय कहते हैं, चिदात्मा प्रदग्ध भावसे उन सबमें और सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोंसे वर्तमान है। पुरुषाधिष्ठिता बुद्धि भी उक्त तीनों भावोंमें निवास करती है; मनुष्य कभी सुख लाभ करता है, तभी मोक्षित होता है; इस संसारमें कभी कोई निरवच्छिन्न सुखशान्ति भवना दूरवगाह दुःखभागी नहीं होता। जैसे तरङ्ग महासागुक्त संचित्यति समुद्र नदियोंके वेगकी शान्त करता है, वैसे ही वह भावात्मिका बुद्धि सत, रज, तम; इन तीनों भावोंको अभिभव किया करती है। जब बुद्धि किसी विषयकी अभिलाष करती है, तब उसे मन कहा जाता है। सब इन्द्रिय-गोचक बुद्धिमें अन्तर्भूत होकर पृथक् पृथक् निवास करते हैं। रूप आदि ज्ञान साधनमें तत्पर इन्द्रियोंकी सब भांतिसे विषय करना उचित है। जो इन्द्रिय जिस समय बुद्धिके अनुगत होती है, उस समय पड़ती बुद्धि पृथक्भूत न रहनेपर भी अन्तर्में सकलपालक घटादि विषयोंमें वर्तमान रूप करती है; अर्थात् बुद्धिसे अनुगृहीत होके इन्द्रिया सकलरूपजनित बाह्य विषयोंका ज्ञान करती हैं। इस ही प्रकार क्रमसे रूप आदिका ज्ञान उत्पन्न होता है, सब विषयोंका ज्ञान योग्यत नहीं होता। जैसे चरोंका रसनिमित्त

भीष सम्बन्ध रहता है, वैसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव मन, बुद्धि तथा अहंकारमें विषयके अनुसार वर्तमान रहते हैं। जब कि एक मात्र स्त्रीसे पतिकी प्रीति, सपत्नियोंका द्वेष, दूसरेकी मोह होती दीख पड़ता है, तब विषयदर्शनसे ही आन्तरिक भावोंकी उत्पत्ति होती है, इसी ही अहंकार करना होगा। इस विषयमें अनुभव वैयर्थ्यके कारण को लोग विषयकी ही विगुणात्मक कहते हैं, उनका मत युक्ति पुरित नहीं है; क्योंकि एक मात्र स्त्रीमें पतिकी प्रीति, सपत्नीके द्वेष और दूसरेकी मोह सदा ही वर्तमान नहीं रहती; इसलिये मन, बुद्धि, अहंकार ही सत, रज और तमोमय हैं, सब विषय तत्काल नहीं हैं। बुद्धिस्थ विषय सिद्धि अर्थात् हृदयगुह्यमें स्थित परब्रह्म विषयक परमार्थिक ज्ञान साधनके निमित्त मन किरणरूपी इन्द्रियोंके जरिये सत्तम परब्रह्मकी छिपानेवाली अज्ञानका विनाश किया करता है। योगाचारियोंका यह जोष जिस प्रकार सिद्ध होता है, उदाश्रोन मनुष्योंका भी यह स्फुटक्रमसे उस ही प्रकार योग सिद्ध रूप करता है, बुद्धिमान् मनुष्य इस दृष्टमान् जन-तकी इस ही स्वभावसे बुद्धिमात्रसे कल्पित ज्ञानके मोहित नहीं होते; वे किसी विषयमें हर्ष वा शोक प्रकाश नहीं करते, सदा मत्सर-हीन होते निवास करते हैं। आम्यपान निवृत्त गोचर इन्द्रियोंके निर्दोष होनेपर भी दृष्टि-शान्ती भक्ति चित्तवाली मनुष्य उसके सहारे आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते; जिस समय पुरुष मनके जरिये इन्द्रियोंके वेगकी पूर्ण रीतिसे नियमित करता है, उस समय दीपकके प्रकाशके जरिये घटादि पदार्थोंकी आकृतिके समान उसके समीप आत्मा प्रकाशित होता है। सब जीवोंका ही जिस समय मोह दूर होता है, तब भावी साक्षात्कार सब विषय ही उनके समीप मात्मान रूप करती

है, वैसे ही कण्ठगत विस्मृत चाभीकरकी भांति ज्ञानके दूर होनेसे ही आत्माकी प्राप्ति ज्ञप्ता करती है। जैसे जलप्राप्ति पानी पानीमें विचरते हुए उसमें भिन्न नहीं होती, वैसे ही विस्मृत स्वभाववाले योगी लोग पूर्वकृत पुण्यपापसे भिन्न ज्ञप्ता करते हैं। इस ही प्रकार अज्ञचित्तवादी मनुष्य विषयोंकी ध्यान करनेसे भी पापस्पर्शसे रहित ज्ञप्ता करते हैं। वह पुत्र ककट आदि स्त्रियोंमें प्राप्त रहने भी उनके नाशके निमित्त भोग आदिसे अभिभूत नहीं होते, इस ही प्रकार ईहासही पुरुष ईदृश कर्मसे भिन्न नहीं होते। पूर्वकृत कर्मोंकी परित्याग करके सत्यस्वरूप आत्मामें जिसका अनुराग होता है वह सब भूतोंका आत्मभूत सब विषयोंमें असंशक्त पुरुषकी वृत्ति सतीगुणमें विचरती है कभी विषयोंमें प्रवेश नहीं करती। इन्द्रिय आत्माको ज्ञानमें समर्थ नहीं है, परन्तु आत्मा कदा ही उन्हें जानता है, वह इन्द्रियोंका परिदर्शक और यथायोग्य रीतिसे उनको छष्ट किया करता है। सूक्ष्म सत् रूप परब्रह्म और चैदात्माका वह प्रभेद मालूम करो कि हममेंसे एकने सब विषयोंका ज्ञान है, दूसरेने कुछ भी नहीं किया है। वे दोनों प्रकृतिके वशमें होकर प्रवृत्त रहने पर भी सर्वदा सम्मयुक्त हैं, जैसे मछली जलसे स्तम्भ होनेपर भी दोनों ही सदा सम्मयुक्त हैं, जैसे मशक और छद्मस्वर प्रवृत्त होने पर भी एकत्रित हैं, जैसे सौंठ मूलमें प्रवृत्त रहने भी संयुक्त रहती है, वैसे ही जीव और ब्रह्म एक होनेपर भी परस्परमें प्रतिष्ठित हैं।

१७७ अध्याय समाप्त ।

आकहेव वीक्षे, स्वरूप आत्मा विषयोंको उत्पन्न करता है, जीव उसमें अधिष्ठित ज्ञप्ता करता है। ईश्वर उदासीनकी भांति निवृत्त

प्राप्त हुए विषयोंका अधिष्ठाता है। जैसे सर्व-नामी अभिन्न निमित्त उपादान स्वरूपसे सत्य निर्माण करती है, वैसे ही ईश्वर जिन गुणोंको उत्पन्न करता है, वे उसहीके स्वभावयुक्त होते हैं। सत्तादि सब गुण तत्त्वज्ञानके जरिये पदार्थ-नयुक्त होनेपर भी निवृत्त अर्थात् घट आदि वास्तव पदार्थोंकी भांति नष्ट नहीं होते; परन्तु रज्जु सर्पकी भांति बांधको ही प्रध्वंस पदवाच्य कहना होगा। घट आदि नष्ट होनेपर भी वैसे कपासदर्शनके जरिये इस स्थानमें घट नष्ट ज्ञप्ता है, इस ही भांति घटसत्ताकी उपस्थिति होती है, सत्तादि गुणोंके प्रध्वंस होनेपर उस प्रकार उनके प्रवृत्तिकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये सत्तादि गुणोंके नाशको निरवयव नाश कहा जाता है। तार्किक लोग कहा करते हैं, कि आत्मन्तिकी दुःखकी निवृत्ति होनेसे ही आत्म-गुणकी निवृत्ति होती है। सांख्यमतवादी दार्शनिक पण्डित लोग भी दृग्दिश्य संयोगसे अनादि भावका भी नाश स्वीकार करते हैं। इस ही प्रकार निवृत्ति और बाध इन दोनों पक्षोंकी वृत्तिसे आलोचना करके यथामतिके अनुसार निश्चय करे; पुरुष इस प्रकारके विधानके जरिये महान् आत्मानन्द ज्ञप्ता करता है। आत्माका आदि और अन्त नहीं है, इसे जानकर मनुष्य क्रोध ईर्ष्या रहित और भस्तरहीन होकर सदा विचरण करे। इस ही प्रकार बुद्धिके धर्मचिन्ता आदि इह लक्ष्यग्रन्थिकी जिन्होंने अतिशय किया है, वह आकरहित और संशयहीन होकर सुखसे समस्त व्यतीत किया करते हैं। पृथ्वीपरसे मरी जूरे नदीमें गिरे हुए मनुष्य उभरते हैं, इस लोकमें तरनेकी विद्यासे रहित मूर्खोंकी गति भी उस ही प्रकार जानकी चाहिये, तरनेकी विद्यासे युक्त तत्त्ववित् पुरुष उन्मत्त निमज्जनके सहारे क्षीप्त न होकर स्वयंमें विचरते हैं, इसी प्रकार जिन्होंने अपने आत्माकी शुद्ध विचार

वर्षात् केवल ज्ञान स्वरूप जाना है, वे ही आत्माका स्वरूप और सत्यत्व जानते हैं। इस ही प्रकार मनुष्य सब भूतोंकी उत्पत्ति और सत्यके विषयकी जानकारी और आकाश आदि भूतोंकी विषयता अवलोकन करके अत्यन्त उत्तम सुख लाभ किया करते हैं। मनुष्य जन्म ग्रहण करने विधेय करके ब्राह्मण होनेसे यह लाभ प्राप्त होती है, कि आत्मज्ञान और शान्ति अवलम्बनके जरिये मुक्ति लाभ हुआ करती है। मनुष्य इसी ही ज्ञानके पापरहित होता है, निष्पाप होनेका दूसरा कारण और क्या है ? कृतकृत्य मनीषी पुरुष इसी ही ज्ञानकर मुक्त होते हैं। अज्ञानियोंके परलोकमें भयःपतनसे जो अत्यन्त महत् भय उपस्थित होता है, ज्ञानियोंको उस भयकी सम्भावना नहीं है। ज्ञानियोंकी जो उत्तम महती गति हुआ करती है, उससे बड़े उत्तम गति और किसीकी भी नहीं होती। कोई मनुष्य उपभोग्य स्त्री आदिको दोषसे आक्रान्त समझके उन्हें दोषदृष्टि देखते हैं, कोई दूसरेका वैसी दोषाक्रान्त विषयमें भगुराग देखकर शोक किया करते हैं, परन्तु ज्ञानी और अज्ञानीके बीच महत् विषयता है; इसी ज्ञानके जो ज्ञांग आरोपित वा अनारोपित शोक तथा शोकभावको विषय जानते हैं, उन्हें ही जानना चाहिये, कि वे निश्चय ही कुलीन हैं। जो लोग अनभिषन्धिपूर्वक अज्ञात् निष्काम होकर कर्म करते हैं, उनका वही निष्काम कर्म पक्षके किसी हुए पापोंको खण्डन करता है, निष्काम कर्म कर-विधासे मनुष्योंके इस जन्म और पूर्वं जन्मके किये हुए सब कर्म प्रिय वा अप्रियजनक नहीं होते; इसलिये तत्त्वविद्या अवश्य सिद्ध करनी उचित है।

२८८ अध्याय समाप्त ।

मुकद्वैत बोधि, हे भगवन् ! इस लोकमें जिस धर्मसे बड़े मोक्ष धर्म और कुछ भी न हो और जो सब धर्मोंसे उत्तम है, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये।

आसद्वैत बोधि, ऋषियोंने जिस पुरुष धर्मको स्थापित किया है और जो सब धर्मोंसे उत्तम है, यह तुम्हारे समीप विस्तारपूर्वक कहता हूँ, तुम चित्त एकाग्र करके सुनो। जैसे पिता आत्मज सन्तानोंको यत्नपूर्वक संयत करता है, वैसे ही सब भाँतिसे निष्पतनशील और प्रमथनकारी इन्द्रियोंको बुझिके जरिये संयत करके मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता साधन ही परम तपस्या है, वही सब धर्मोंसे उत्तम और वही परम धर्मरूपसे महर्षियोंके जरिये वर्णित हुआ करता है। भगवें सहित इन्द्रियोंकी मेधाके सहारे सम्मान करके त्रिपुटी चिन्तनमें अनासक्त होकर आत्मलक्षकी भाँति निवास करे। जब इन्द्रियें बाह्य और आन्तरिक विषयोंसे निवृत्त होके सर्वाधिष्ठान परब्रह्ममें निवास करेंगी, तब तुम स्वयं ही शाश्वत परमात्माकी देख सकोगी। जो सब भवभागा मनीषी पुरुष ब्रह्मवित् होते हैं, वे उस धूमरहित अग्निकी भाँति उपाधिरहित सर्वमय महान् आत्माको देखते हैं। जैसे फल फूलसे युक्त अनेक शाखा-वालि बड़े वृक्ष अपने फल फूलोंकी यह नहीं जानते कि कहाँ है, वैसे ही अर्थतन बुद्धिवालि “मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँसे आया हूँ,” इसी कुछ भी नहीं जान सकते; तब इस देखके बीच बुद्धि-व्यतिरिक्त अन्तःआत्मरूपसे जो विराजता है, वही बुद्धि आदि सबका ही अभिन्न है और सबको जो देखता रहता है। आत्मवित् पुरुष प्रकाशमान ज्ञानदीप स्वरूप आत्माके जरिये ही आत्माकी देखते हैं, इसलिये तुम आप ही अपना दर्शन करके उपाधिरहित और कर्मवित् होजाओ। तुम्हें केचुकीसे मुक्त उपेक्षा भाँति छूटकर और इस लोकमें परम ज्ञान

प्राप्तकर सुखी होके अनेक प्रकारसे बहनेवाली
जीवप्रवाहिनी, पर्वन्दित्र प्राचसे युक्त, मनके
अकल्प्य तटवासी, जोध मोहकपी दणसे परिपू-
रित काम क्रोधकपी सर्वसे युक्त, सत्य तौर्य-
वन्सी, मिथ्यासे अचोभ, क्रोधपक्षसे संयुक्त,
अन्यक्त प्रभव, भौध्रगाभिनी और अकृतात्म
जीमोसे दुस्तर और काम प्राचसे परिपूरित
नदीके जरिसे संसारनदीकी ज्ञानके सहारे
तरना चाहिये। हे तात ! कृतप्रच हृतिमान्
अनोपी पुरुष संसारसागर नामिनी, वासना
धाताक दुस्तरा, आत्म ज्योत्स्व जिज्ञावाता
जिस दुरासद नदीके पार जाती है, तुम उस ही
नदीकी तरफे सर्वसङ्गरहित, विधृत स्वभाव,
आत्मवृत्ति, पवित्र और समस्त संसारसे पार
होके प्रसन्नारमा तथा पापरहित होकर परम
अष्ट ज्ञान अवलम्बन करके ब्रह्मल्लाम करोगी।
तुम ज्ञानरूपी पर्वतपर चढ़के भूमिष्ट मूर्खोंको
देखी। तुम क्रोधरहित, हर्षहीन और अकृप्य
हुवि होनेसे सब भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय
देख सकोगी। धार्मिकप्रवर तत्त्वदर्शी विद्वान्
महर्षिजोने योगके जरिसे अज्ञान कपी नदीकी
अन्तरण्यरूप इस धर्मकी सब धर्मोंसे अष्ट
समझा है।

हे तात ! सर्वव्यापी आत्माका ज्ञानस्वरूप
सब अनुयायन सदा हितकारी वा अनुगत पुत्र
मित्रोंसे कहना चाहिये। हे तात ! यह आत्म-
साक्षिक आत्मज्ञानका विषय इतना ही जो
तुमसे कहा है, यह सबसे महत् और गुप्त है।
सब पञ्चब्रह्म न स्त्री है, न पुरुष है, और न
नपुंसक ही है; यह अदुःख, असुख तथा भूत-
भव वर्तमान स्वरूप है; स्त्री वा पुरुष उसे
ज्ञानसे फिरे जन्म नहीं छिटे, पुनर्जन्मकी प्राप्ति
न होनेके ही निमित्त यह धर्म विहित हुआ
है। हे तात ! मैंने जो किसी व्यक्तिमें जैसे सब
धर्मोंके मतोंको कहा है, वैसे ही इस आत्म-
ज्ञानके विषयको भी वर्णन किया है, परन्तु

अधिकारी भेदसे वे सब वचन किसी स्थानमें
फलित और किसी स्थानमें निफल होते हैं। वे
सत्युक्त ! इसविधि प्रीति, गुण और दमके युक्त
पुत्रके पूछनेपर पिता प्रसन्न होकर इस विषयकी
व्याख्या रीतिसे पुत्रके निकट इस प्रकार वर्णन
करे, जैसे मैंने तुमसे कहा है।

२४८ अध्याय समाप्त।

व्यासदेव बोले, मन्त्र रस और सुखका अनु-
सरण तथा मन्त्र आदि समस्त कृत आभूषणोंका
अनुरोध और उक्त भोग वस्तुओंमें विरह
प्रकाश न करके उदासीन भावसे निवाह, मान,
कीर्ति, तथा धर्म काममें अभिलाष रहित
होना और उन सबमें उदासीनता अवलम्बन
करना ही विद्वान् ब्राह्मणोंके व्यवहार है। सुख
सिवासे रत, ब्रह्मचर्य ब्रत करनेवाला पुरुष यदि
सब वेदोंको पढ़े, तथा ऋग, यजु और साम
वेदकी मान्यता करे; तोभी उसे सुख ब्राह्मण
नहीं कहा जाता, जो सर्वज्ञ और सब वेदोंके
ज्ञाननेवाले होकर सब प्राणियोंके विषयमें अज्ञ-
नवत् व्यवहार करते हैं, और वा काम आत्म-
ज्ञानसे दूर होते हैं, ज्योतिषकी मन्त्र, नहीं
होते, उनके वैसे कर्मके सहारे भी सुख ब्राह्म-
णत्वकी प्राप्ति नहीं होती। जिनमें विविध
द्रष्टि और अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञ किये हैं,
उनमें दया और निष्कामता न रहनेसे कदापि
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति नहीं होसकती; जब पुरु-
षको किसी प्राणीसे भय नहीं होता और
उससे भी कोई नहीं चरते, जब वह किसी
विषयकी कामना और किसी विषयमें विह्वल
नहीं करता, तब वह ब्रह्मत्व लाभ करनेमें
समर्थ होता है। जब पुरुष मन, वचन और
धर्मके जरिसे किसी जीवके विषयमें अनिष्ट
आचरण नहीं करता, तभी ब्रह्मत्व लाभ का-
नेमें समर्थ होता है। इस लोकमें एकपास काम

वन्धन ही विविष्ट है। उससे बड़े दूसरा कोई वन्धन हट नहीं है, जो जोग उस काम-वन्धनसे छूटे है, वैसी ब्रह्मत्व काममें समर्थ होते हैं।

जैसे भूमाकार बादलोंसे चन्द्रमा सुक्त होता है, वैसी ही रजोगुणसे रचित धीर पुरुष काम वन्धनसे छूटकर समयको प्रतीक्षा करते हुए धीरज अवलम्बन करके निवास करते हैं। अथवा सभान स्थिर भाव, भली भाँतिसे सुरित समुद्रमें दूसरे सब लक्ष जिस प्रकारसे भविष्ट होते हैं, वैसी ही सब काम जिस पुरुषमें भविष्ट हुआ करते हैं, वैसी शान्तिकाम करते हैं; जैसे पुरुष कभी विषयके अभिलाषी नहीं होते। वै विद्वान् पुरुष सङ्कल्पमात्रके सहारे समुपस्थित सुखोंमें मनोहर होते हैं, वैही इच्छा करनेसे स्वर्ग लाभ करनेमें समर्थ हुआ करते हैं; नहीं तो स्वर्गकी इच्छा करनेवासी मनुष्य इच्छामात्रके ही स्वर्ग लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते। वेदका रहस्य सत्य है, सत्यका रहस्य दम है, दमका रहस्य त्याग है, त्यागका रहस्य सुख है, सुखका रहस्य स्वर्ग है, और स्वर्गका रहस्य शान्ति है। सन्तोंके कारण यदि चित्तप्रसाद लाभका अभिलाषा ही, तो वासनाके संचित भी शोक मोहकी अन्तापित करके छेदन करो, यही शान्तिका उत्तम सङ्घर्ष है। शोकरहित भमताहीन, ज्ञान्त, प्रवक्तव्यन्त, भस्वरहित और सन्तोषयुक्त होकर जो जोग समस्त ज्ञानसे तप्त हुए हैं, वे इन छहों लक्ष्योंसे सबके ही कामनीय हुआ करते हैं। बुद्धिमान् पुरुष सत्य, दम, दान, उपेक्षा, त्याग और श्रम नामक छहों सङ्गुणसे युक्त अवस्था, मनन निदिध्यासनके जरिये जिस आत्माको जान सकते हैं जीवित देहमें उस ही आत्माकी जिन्होंने बुद्धि स्वयंप्रति जाना है, वैही पूर्वोक्त सुक्त लक्ष्यको प्राप्त हुए हैं। जो बुद्धिमान् पुरुष अक्षय्य सम्राट् बन्य हैं, इस-हीसे अर्थार्थी, स्वभावविद और गुणाधान

महापुरुषात्मक संस्कार-रहित शरीरमें अधिष्ठित सुक्त आत्माको जाना है, वैही अव्यय सुख उपभोग करते हैं। मनकी विषयोपेक्षी रोक्के आत्मविचारमें प्रतिष्ठित करते हुए योगी पुरुष आत्मासे ही तुष्टिकाम करते हैं, दूसरे किसी प्रकारसे भी वैसी तुष्टिकाम नहीं होती। अनुष्ठान मनुष्य जिसके जरिये तप्त होते हैं, वृत्तिहीन पुरुष जिससे तप्तिकाम करते हैं, स्वेच्छरहित पुरुष जिसके सहारे वसवान् होते हैं,—जो जोग उस ब्रह्मको जानते हैं, वैही वेदवित् है। जो शिष्ट ब्राह्मण प्रमादके इन्द्रियोंकी पूर्ण रीतिसे रक्षा करते हुए ध्यान अवलम्बन करके निवास करते हैं, उन्हें ही अतमरति कहते हैं। जो परम तत्त्वमें तत्पर और वासनारहित होकर स्थित रहते हैं, चन्द्र-माकी भाँति उनका सुख बढ़ता रहता है। जैसे सूर्यके जरिये अन्धकार दूर हो जाता है, वैसी ही जो मननयोग यागी पञ्चतन्त्राला, महत्तत्त्व और प्रकृतिको परित्याग करते हैं, वे सङ्घर्षमें ही संसारके दुःखोंसे छूट जाते हैं। वे अतिक्रान्त कर्म करनेवासी अतिक्रान्त गुण, ऐश्वर्य और विषयोपेक्षी असंश्लिष्ट ब्राह्मणकी जरा तथा लक्ष्य स्वर्ग नहीं कर सकती। वे जब सब तरहसे विरक्त और राग द्वेषसे रहित होके निवास करते हैं, उस समय जीवित शरीरसे ही इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विषयोंकी अतिक्रम-क्रिया करते हैं। जिन्होंने प्रकृतिको परित्याग करके परम कारण परब्रह्मको जाना है, उन परम पद पानेवासी पुरुषोंको फिर संसारमें छोटकर नहीं जाना पड़ता।

२५० अध्याय समाप्त ।

आकस्मिक बीबी, सुख, दुःख, मान अपमान सहनेवाला मनुष्य अर्थ और धर्मका अनुष्ठान करके शीघ्र ही यदि मोक्ष जिज्ञासु हो, तो धुणवान्

वक्ता उस शिष्यकी पक्षीयही मज्जत् अध्यात्म विषय सुनावे । आकाश, वायु-अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पञ्चभूत और द्रव्य गुण, कर्म सामान्य, समवाय और विशेष, ये कई एक भाव पदार्थ, इनके अतिरिक्त अभाव पदार्थ तथा काश पञ्च-भूतारम्भक वराह्युज आदि जीव मात्रमें ही वर्तमान हैं । तिनके बीच आकाश अवकाश भाग है, अवशिष्टिय आकाशमय है; शारीरिक शास्त्र विधानवित् पुरुष आकाशकी-शब्द गुण कहते हैं । गमन आदि कार्य वायुसे उत्पन्न होती हैं, प्राण और अपान आदि वायुमय हैं, स्पर्शइन्द्रिय और स्पर्श की भी वायुमय जानी । ताप, पाक प्रकाश, उष्णता और तैल, ये पाँचो अग्निस्वरूप हैं, उसका गुण रूप, सात्व, रसित और अक्षितात्मक है । क्रेश, संकोच और स्निह ये तीनों जलके धर्म हैं; अस्पर्क, सज्जा आदि जो कुछ किण्व पदार्थ हैं, ये सब जलमय हैं, रसशिन्द्रिय, लिङ्गा वा रस जलके गुण कहें गये हैं । घात, संघात, पार्श्विक पदार्थ, हड्डी, दाँत, मज्ज, रोम, स्नायु, केश, शिरा और नभौ, ये सब पृथ्वीमय हैं । प्राणेश्चन्द्रिका नाम नासिका है, गन्ध ही इस इन्द्रियका विषय है । पूर्व-पूर्व-भूतोंके गुण उत्तरोत्तर भूतोंमें वर्तमान हैं; दूरस्थिधि आकाशमें केवल शब्दगुण है, वायुमें शब्द और स्पर्श है, अग्निमें शब्द, स्पर्श और रूप है; जलमें शब्द, स्पर्श रूप तथा रस है और पृथ्वीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध, ये पाँचो ही विद्यमान हैं; ये पाँचो गुण प्राणिसमाग्रमें ही विद्यमान रहते हैं । सुनि लोग इस पञ्चभूत सन्तति और अविद्या, काम तथा धर्मकी पहलम गिना करते हैं, मनको इन सबके बीच गवा कहा करते हैं, बुद्धिको दमर्षी कहते हैं, अगन्तर आत्मा आरुह्य है, वह सबके से ठ कहके वर्णित होता है । बुद्धि निश्चय करनेवाकी है और मन संशयात्मक है, वह अगन्त आत्मा कर्मानुमान निबन्धन अर्थात्

सब, दुःख लक्ष्ययुक्त कर्मोंके आश्रयत्वकी कारण क्षेत्रसंश्रय जीवकपसे अनुमित होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग; इन काल-श्रय जीवोंसे युक्त समस्त प्राणिपुंजकी भी लोग स्वरूपसे पापरहित देखते हैं । वह भीड़का अनुसरण नहीं करते ।

२५१ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, शास्त्रवेत्ता लोग स्वरूप शरीरसे मुक्त, सूक्ष्म भूत और दुर्लभ, सूक्ष्म शरीरों आत्माकी शास्त्रोक्त कर्म योगानुष्ठान आदिसे अरिये दर्शन करते हैं अर्थात् योगी लोग समाधिमें समय लिङ्गात्माका दर्शन किया करते हैं, जैसी सूर्यकी किरण आकाशमण्डलमें निविड भावसे निवास करनेपर भी जैसी स्वरूपदृष्टिसे बहारे नहीं दीख पड़ती, परन्तु गुरुपदैयसे उन्हें सर्वत्र विभरते हुए देखा जाता है, वैसीही स्वरूप देखी युक्त लिङ्ग शरीर स्वरूप दृष्टिसे नहीं दीखता । देखी कूटनेपर वह अतिमातृय लिङ्ग देह सब लोकोंमें विभरती है; इसी योगी लोग देखा करते हैं । जैसी सूर्यके किरणमण्डलका प्रतिविम्ब जलमें भी दीखता है, वैसीही योगी पुरुष सत्त्वस्त एवम भावमें ही प्रतिक्रपसे लिङ्ग शरीरकी अवलोकन किया करते हैं । संयतेन्द्रिय सत्त्व योगी लोग शरीरसे विमुक्त होके सन समस्त सूक्ष्म शरीरोंकी निज लिङ्ग देह स्वरूपसे देखते हैं । निज योगयुक्त पुरुषोंने आत्मा में कल्पित कामादि अशनोंको परित्याग किया है और जिन्होंने जगत्कारक प्रकृतिका अर्धेध अर्थात् प्रकृतिके तदात्म योग ऐश्वर्यसे भी विमुक्त हुए हैं, उन्हें क्या सप्रति समयमें क्या जाग्रत अवस्थामें, जैसी दिन वैसी ही रात्रिके समयमें, जैसी रात्रि वैसीही दिनके समयमें अर्थात् सब अवस्था तथा सब समयमेंही लिङ्गदेह बशीभूत रहती है । सन सब योगियोंका जीव

महद्बुद्धिमान, पञ्चतन्त्राद्या, इन बातों सुनोसे सदा संयुक्त रहके इंद्रादि लोकोंमें सदा बिचरते हुए तीनों काममें भी मिथ्यात्व निवृत्तनसे भावित होनेसे भी अमर और अमर ज्ञप्ता करता है । स्वर्ग और परदेह विषय योगी यदि मन तथा बुद्धिके जरिये पराभूत हो, तो वह छोड़े समयमें भी सुख दुःखका अनुभव किया करता है । वह जब सपनेमें भी कभी सुख लाभ करता, कभी दुःख भोग किया करता है, तब वह क्रोध और लोभके बशमें होकर विपदग्रस्त होता है, वह स्वप्न समयमें अज्ञान का धन प्राप्त करके प्रसन्न होता, पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान करता और जैसे आश्रित अवस्थामें सब विषयोंका दर्शन किया जाता है, वैसेही उस समयमें भी उसहीके अनुकूल सब वस्तुओंको ईक्षा करता है । स्वप्नकावस्थाकी भांति जीवगर्भमें बठर सप्ताकी बीच भ्रमन किया करता है । लोकके बीच दश महीनेतक वास करके भी जीव जन्मकी तरह जीर्ण नहीं होता । वह अत्यन्त तेजस्वी परमेश्वरके अंशभूत हृदयमें स्थित जीवात्माको तमोगुण और रजोगुण युक्त पुरुष ईश्वरके बीच देखनेमें समर्थ नहीं है । जो लोग लोग शास्त्रपरायण होके इस आत्माकी प्राप्ति करनेकी अभिलाषा करते हैं, वे भवेत्तन स्वप्न शरीर, अमृत स्वप्न शरीर और जन्मकी भांति अर्थात् जन्मके प्रलयमें भी अविनाशो कारण शरीरोंको अतिव्रत करनेमें समर्थ होते हैं । विभिन्न रूपसे विहित सन्न्यास धर्मके बीच समाधिके समयमें जैसे जो यह योगका विषय कहा, शाण्डिल्य मुनिने इस सन्न्यासियोंके शान्तिका हेतु कहा है । इन्द्रिय इन्द्रियोंके विषय, मन, बुद्धि, महत्त्व, प्रकृति और पुरुष, ये बातों सूक्ष्म विषय तथा सर्वज्ञता, तपि अनादिका बोध, स्वतन्त्रता, सदा अक्षुप्त दृष्टि और अनन्त शक्ति, इस अक्षुप्त मण्डेश्वरकी जानकारी, यह अगत् त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका विपरिणाम है,—इसी जो लोग

जानते हैं, वे गुरु और वेदान्त बचनके अनुसार परब्रह्मका दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं ।

२५२ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, हृदयक्षेत्रमें मोहमूलक एक विहित कामतत्त्व विराजमान हुआ करता है ; क्रोध और मान उसके महास्कन्ध, विधित्ता उसके पाशवाक, अज्ञान उसका आधार है ; प्रमाद उसे सिंचन करनेवाला जल अस्या उसका पत्र और वह पूर्वकृत दुष्कृतोंके जरिये सारवान हुआ करता है । समोह और विन्ता उसके पल्लव, शोक उसकी शाखा और भय उसका अक्षुर होता है ; वह उच्चमीहनी पिपासापी जलानाकके जरिये परिपूरित हुआ करता है । अत्यन्त लोभी अनुष्य लोग चायस अर्थात् लोभमयके समान दृढ़पात्रके जरिये संयत होकर तन्हीं सब वृक्षोंके फललाभकी अभिलाषा करके उसे घेरकर उसकी सेवा किया करते हैं । जो लोग इन सब बाँसोंकी बशमेंकरके उक्त वृक्षकी ईदन करते हैं, प्रेही वैषयिक सुख दुःख त्यागनेकी शसना करनेपर वहअर्धमेंही सुख दुःखसे पार होनेमें समर्थ होते हैं । अकृतबुद्धि मूर्ख लोग जो सम्चन्दन वनिता आदिके जरिये सदा उस कामतत्त्वको सम्बर्द्धित करते हैं, विषयान्तिके पातुरघातकी भांति वही सम्चन्दन वनिता आदिही उस बर्द्धकका विनाश किया करती हैं । कृती पुरुष योग प्रसादसे वलपूर्वक निर्विकल्पक समाधि स्वरूप उत्तम खड्गके जरिये उस भूखा-मुगत महाउच्छका मूल उद्धार किया करते हैं । इस ही प्रकार जो लोग केवल कामका निवर्तन करना जानते हैं, वे कामशास्त्रके कथनको कुड़ाके सब दुःखोंको अतिव्रत करते हैं । महर्षि लोग भोगायतन इस शरीरको पुर कहा करते हैं ; भोगजनित सुख दुःख आदिके अभिमानित निवृत्त बुद्धिको इसकी स्वामिनी

कहते हैं। शरीरस्व मन निश्चयात्मिका बुद्धि के समान्य स्थायी है; क्योंकि कि विचार पराधन मन बुद्धि को भोग के लिये इन्द्रिय विषयस्वरूप समस्त घटकी अर्पण करता है, इन्द्रियें पुरवाही स्वरूप हैं, इन्द्रिय स्वरूप पौरुषों को पाकने के लिये मन की भवती क्रियाप्रवृत्ति अर्थात् यज्ञ दाग आदि रूपसे दृष्टादृष्ट फलों को साधन करनेवाली कर्मा-प्रवृत्ति ज्ञा करती है। राजस और तामस नाम दोनों दोष कर्मफलों को अन्यथा करती हुए चित्त-आमाश्रय को कलुषता सिद्ध करते हैं। परेश्वर मन, बुद्धि और अहङ्कार के सहित इन्द्रियस्वरूप पौरुष तथा दोषयुक्त चित्त आमाश्रय के जरिये निर्मित कर्मफल सुखदुःख आदिको उपजीव्य किया करता है। ऐसा होनेसे राजस और तामस दोनों दोष अवहित मार्ग अर्थात् परदारा आदि भोग के जरिये सुखादिरूपी अर्थको उपजीव्य समझा करता है, यह सत्यमयत्त निश्चयन बुद्धि रजोगुण और सतोगुण के वशमें न होनेपर भी मन की प्रधानता के कारण दोषकलुषित मन के सहित उसकी समझा होजाती है। इन्द्रियरूपी पौरुष मन से उरके चक्षुष होजाते हैं अर्थात् मन दुष्ट होनेपर इन्द्रियें भी दोष स्पष्ट होकर किसी स्थानमें भी स्वेष्ट अवलम्बन नहीं करतीं। दुष्टबुद्धि पुरुष जिस विषयकी हितकर कहके निश्चय करता है, वह भी दुःखदायी अर्थ होकर परिणाममें विनष्ट होता है। नष्ट अर्थ भी दुःखदायक है; क्योंकि कि बुद्धि के सहित मन अर्थज्ञान कारण करके भी अवलम्बन होजाता है। जब सकलरूपसे मन बुद्धिसे प्रवृत्त होता है, तब उसे केवल मन कहा जाता है, यथार्थमें वही बुद्धि है; इसलिये उससे तापसे बुद्धि भी अन्तर्पित ज्ञा करती है। बुद्धिमें गया ज्ञा दुःखका फल हैनेवाला रजोगुण उस बुद्धि के बीच विभूत अर्थात् प्रतिबिम्ब रूपसे स्थापित इस आत्मा को आवरण करता है अर्थात् परिरुद्ध परिताप

आदि बुद्धि के वही तदुपहित आत्मा में प्रकाशित होती है, इससे मन रजोगुणसे सन्न मिश्रकर सञ्ज्ञता करता है अर्थात् प्रवृत्ति विषयमें सन्मुख होता है। सन्नत मन उसही आत्मा और पौरुष इन्द्रियोंकी वशमें करके रजोगुण के फल दुःख के निकट अर्पण करता है, अर्थात् जैसी कोई दुष्ट मन्त्रो राजा और नगरवासी प्रजा को अपने अधीनमें करके मनुष्य के निकट समर्पण करता है, वैसीही राजसिक मन के जरिये आत्मा बुद्धि और इन्द्रियां बन्ध होती हैं।

२५३ अध्याय समाप्त ।

मोक्ष बोधि, है तात धुविष्ठिर ! आकाश आदि भूतोंका निर्धारण गर्भ को शास्त्र हैपायन सुनि के सुखसे वर्णित ज्ञा है, है पापरहित । तुम अपनेकी परम आवायुक्त समझके उसे फिर मेरे समीप सुनो, प्रकाशमान अम्बिके समान अर्थात् अज्ञान के रहित भगवान हैपायनमें जिसका वर्णन किया है,—है तात ! मैं उसही अज्ञानको नष्ट करनेवाली शास्त्रकी फिर कहता हूं। स्वैष्टी, गरुषाई, कठोरता, प्रसवार्थता अर्थात् धान्य आदिके उत्पत्तिकी निमित्तता, गन्ध, गुरुत्व, गन्ध ग्रहण करनेकी सामर्थ्य। मिष्टावयवत्व, स्थापन अर्थात् मनुष्य आदिके आययत्व और पशुभौतिकमनमें जो वृत्तिके अर्थ हैं, वे सब भूमिके गुण हैं। शीतता, कटु, द्रवत्व, स्नेह, सौम्यता, रसनेन्द्रिय, प्रसवण और भूमिसे उत्पन्न हुए आवक प्रभृतिके पचानेकी शक्ति, ये सबके गुण हैं। दुर्धर्षता; ज्योति, ताप, पाक, प्रकाश, शोक, राग अचुता, तीक्ष्णता और सदा उर्ध्वलक्षण, ये कार्य एक अम्बिके गुण हैं। अनुष्ण, शीत, स्पर्श वागिन्द्रिय-गोचक, गन्धन आदि विषयोंमें स्वतन्त्रता, दृक्, शीघ्रता, मूर्ख आदिका त्याग उत्क्षेपण आदि कर्म, प्रकाश प्रश्लास आदिकी चेष्टा

प्राणरूपसे चिदुपाधिता और जन्म, मरण, ये कई एक वायुके गुण हैं। शब्द, व्यापकता, छिद्रता, आश्रयस्थान, आश्रयान्तर, शुन्यता, रूपस्पर्शशून्यता निवन्धन अव्यक्तता अविकारिता, अप्रतिघातिता, अवशोषिद्रव्यकी उपादानता और देहान्तर्गत छिद्र स्वरूपता, ये कई एक आकाशके गुण हैं। पञ्चभूतोंके यही पचास गुण प्राचीन महर्षियोंके जरिये वर्णित हुए हैं। औरज, उपपत्ति अर्थात् उपाधि, कौशल, क्षरण, भ्रान्ति, कल्पना अर्थात् मनोरथवृत्ति, क्षमा, वैराग्य, राग, द्वेष और अस्मिरत्व, ये नव मनके गुण हैं। इष्ट और अनिष्टवृत्ति विशेषका विनाश, उत्साह, चित्तकी स्थिरता, संशय और प्रतिपत्ति अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणवृत्ति, इन पाँचोंकी पण्डित लोग बुद्धिका गुण समझते हैं।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! बुद्धि किस कारणसे पञ्चगुणान्वित हुई और इन्द्रियां ही किस लिये गुणरूपसे वर्णित हुईं ; आप इस सूक्ष्म ज्ञानका सब विषय मेरे समीप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे तात ! साधारण रीतिसे बुद्धिके पाँच गुण वर्णित होनेपर भी वेद वचनके अनुसार उसे षष्टि-गुणयुक्त कहा जाता है; क्योंकि पञ्च भूतोंके पहली कहे हुए पचास गुण और स्वयं पञ्चभूत भी बुद्धिके गुणस्वरूप कहि गये हैं, बुद्धि अपने पञ्चगुणोंके सहित पूर्वोक्त पचपनगुणों मिश्रकर साठगुणोंसे संयुक्त होती है। ये सब गुण निम्न चैतन्यके सङ्ग मिश्रितसे सबवृत्तियोंके जड़ होनेपर भी चैतन्यस्वरूपसे उनके ज्ञानरूपत्व व्यवहार हुआ करते हैं सब भूतोंकी समस्त विभूति अक्षर परब्रह्मके जरिये उत्पन्न हुई हैं ; परन्तु वह उत्पत्ति निम्न नहीं है,—यह वेदमें वर्णित है। हे तात ! जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और लयके विषयमें इंद्र बादियोंने जी वेदविषय युक्ति कही है।

विचारसे दूषित हैं ; इससे तुम इस लोकमें मेरे कहे हुए निम्न सिद्ध परब्रह्मके तत्वकी जानकारी और ब्राह्मदेवत्व प्राप्त करके शान्त बुद्धि होजाओ।

२५४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे जो सब महाबलवान् राजा सेनाके बीच चेतारहित होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं, इनके बीच एक एक पुरुष अत्यन्त बलवान् थे। कोई कोई दश हजार हाथीके समान बलशाली थे ; ये सब युद्धभूमिमें समबल तथा तुल्य सेजवाले वीरोंके जरिये मारे गये हैं युद्धभूमिमें इन सब महाप्राणियोंको संहार करे, ऐसा मैं किसीको भी नहीं देखता हूँ। ये सब बल्लत विक्रमसे युक्त और वीर्य तथा बलसे भरे थे ; तो भी ये महाबुद्धिमान् पुरुष प्राण रहित होके पृथ्वीपर सो गये हैं, और इन सब प्राणहीन मनुष्योंके विषयमें मृत शब्द व्यक्त हो रहा है। ये सब भयङ्कर विक्रमो राजा लोग प्रायः बल्लतेरे ही मर गये हैं ; इसलिये इस विषयमें सुभे यह संशय उत्पन्न हुआ है, कि 'मृत' यह नाम कहाँसे उत्पन्न हुआ है ; हे देव तुल्य पितामह ! स्वयं शरीर वा सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा, इन कई एकके बीच किसकी मृत्यु होती है। किस पुरुषसे उत्पन्न होकर मृत्यु, किस लिये सब प्रजासमूहको हरण करती है। आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे तात ! पहिली समय सतयुगमें अनुक्रमक नाम एक राजा था, वह युद्धमें बाह्यरहित होकर शत्रुओंके वशमें हो गया। वह विक्रममें नारायणके समान उससे हरि नाम एक पुत्र था, वह युद्धमें शत्रुओंके जरिये सेनाके सहित मारा गया। शत्रुओंके वशोभूत और पुत्र शोकसे युक्त राजा अनुक्रमकने देव संयोगसे शान्तिपरायण होकर एक बार पृथ्वी-

अखण्डपर महावि नारदका दर्शन किया । उस रात्रिने पुत्रका मरना और शत्रुओंके करिये किस प्रकार बन्धन प्राप्त हुआ था, वह सब उनके निकट निवेदन किया । अनन्तर तपोधन नारदसुनि उनका वह सब बचन सुनके उस समय पुत्र शोकको दूर करनेवाला यह कन्धायमान अस्थान कहने लगे ।

नारदसुनि बोले, हे पृथ्वीनाथ महाराज ! यह बहुत बड़ा उपाख्यान जिस प्रकार कहा गया था, और मैंने जैसे सुना है, उसे इस समय तुम सुनो । महातेजस्वी पितामहने प्रजा उत्पन्न करनेके समय बहुतसे प्रजाकी सृष्टि की ; उस समय वे सब प्रजा अत्यन्त बुद्धिमान हुईं परन्तु कोई प्रसव मृत्युके बन्धोभूत न हुए । उस समय कोई स्वान भी प्राणियोंसे सुना नहीं था, मानो तोंगी झांक प्रजासमूहसे भर गया था ; इसलिये प्रजापतिके अन्तःकरणमें संसारकी चिन्ता उत्पन्न हुई उन्होंने चिन्ता करते ही संसार विषयमें हेतुगुक्त कारण पाया । हे महाराज ! क्रोध बशसे उनके इन्द्रिय छिद्रोंसे अग्नि उत्पन्न हुई । हे रात्रि ! पितामह उस ही अग्निके जरिये सब दिशाओंको जलानेमें प्रवृत्त हुए । हे महाराज ! अनन्तर ब्रह्माके कापसे उत्पन्न हुई अग्नि दूधोक्त, भूधोक्त और आकाशमण्डलमें स्थित ग्रह, नक्षत्र तथा स्थावर जङ्गमके सहित समस्त जगत्की जलाने लगी । पितामहके महाक्रोधके वेगसे कुपित जानेपर उनकी क्रोधाग्निसे स्थावर जङ्गम सब जीव जलने लगे । तब पिंगल वर्ण जटासे युक्त वेदपति और यज्ञपति परवीर-हस्ता महादेव पितामहके निकट उपस्थित हुए, जब भगवान् महादेव प्रजासमूहकी हितकी दृष्ट्यासे पितामहके निकट उपस्थित हुए उस समय मानो ब्रह्मा तेजसे प्रवर्णित होकर महा-देवसे बोले, हे शम्भु ! भाव मैं तुम्हें वर ग्रहण करनेके योग्य समझता हूँ ; इसलिये तुम्हारी क्रोधशी अभिकावा पूरी करके ; तुम्हारे हृद-

यमें जो प्रिय विषय विद्यमान है, भाव मैं उसे पूर्ण करूँगा ।

२५५ अध्याय समाप्त ।

महादेव बोले, हे प्रभु पितामह ! प्रजा सृष्टिके लिये ही मेरी यह पार्श्वना समझिये ; आपने समस्त प्रजाकी सृष्टिकी है ; इसलिये इनके ऊपर कोप न करिये । हे देव जगत्प्रभु ! आपके तेजस्वी अग्निके सारी प्रजा सब भाँतिसे जली जाती है, उसे देखके मुझे कष्टता हुई है, इसलिये आप इन लोगोंके ऊपर क्रोध न करिये ।

ब्रह्मा बोले, मैंने क्रोध नहीं किया है और सब प्रजा न रही,—यह भी मेरी इच्छा नहीं है केवल पृथ्वीके भारकी हलका करनेके ही लिये इनके संसारकी दृष्ट्या करता हूँ । हे महा-देव ! इस भारसे दुःखित बसुन्धराने बहुतसे बोझोंके कारण जलमें डूबती हुई सदा संसारके लिये मुझे उत्तेजित किया है, मैंने इन उदिकी प्राप्त हुई प्रजासमूहके संसारके विषयमें जब कुछसे बहुत विचार करके भी कोई उपाय न देख सका तब मरे शरीरसे क्रोध उत्पन्न हुआ ।

महादेव बोले, हे विबुधेश्वर ! आप प्रसन्न होइये, प्रजाके संसारके निमित्त क्रोध न करिये स्थावर, जंगम जीव विनष्ट न होंगे, समस्त पत्थर तथा वल्कल, तथा वा स्थावर जङ्गम पाद चार प्रकारके उत्पन्न हुए जीव, वे सभी भक्ष प्राय हुए हैं इससे सब जगत् उपप्लुत हुआ है । हे साधु ! हे भगवन् ! इसलिये आप प्रसन्न होइये, मैंने यही वर माँगा, ये सब प्रजा जो बि नष्ट हुई हैं, वे किसी प्रकार फिर आगमन न करेंगी, इससे निज तेजके जरिये ही इस तेजकी निवृत्ति होंगे । हे पितामह ! ये सब जन्तु जिसमें भक्ष न हो जायें, आप जीवोंकी हितका-मनासे देखा वृक्षों, उपाय अवलोकन करिये, हे लोकनाथेश्वर ! आपने मुझे अष्टद्वाराधिष्टात-लमें निगुक्त किया है ; इससे प्रजासमूहका

प्रजननकी सख्खेद निबन्धनसे जिसमें अभाव न हो, आप वैसीही किसी उपायका विधान करिये। हे नाथ ! यह स्यावर जङ्गल जगत् आपसीही उत्पन्न हुआ है। हे देवोंके देव ! इसलिये मैं आपकी प्रसन्न करके यह प्रार्थना करता हूँ, कि सब जीव मरनेके अनन्तर बार बार जन्म ग्रहण किया करें।

नारदमुनि बोले, नियत वाक्य और सयत्नचित्त देव प्रजापतिने महादेवके उक्त वचनकी सुनकर अन्तरात्मामें उस तेजकी समेट लिया। अनन्तर सर्वलोक पूजित भगवान् प्रभु पितामहीने अग्निकी उपसंहार करके जीवोंके जन्म और मरणकी व्यवस्था कर दी। महानुभाव प्रजापतिने क्रोधज अग्निकी उपसंहार करनेके समय उनके निखिल इन्द्रिय रत्नोंसे एक स्त्री उत्पन्न हुई वह नारी काले और काक वस्त्र पहने हुए दिव्य कुण्डलोंसे युक्त दिव्य आभूषणोंसे भूषित और उसके दोनों नेत्र और करतल काले थे; वह इन्द्रिय किट्टोंसे निकलती ही उनकी दृष्टि और बैठ गई। विश्वेश्वर ब्रह्मा और सृष्ट्र दोनों ही उस कन्याकी देखने लगे। हे महाराज ! उस समय सब लोकोंके ईश्वर आदिभूत ब्रह्मा उस कन्याकी मृत्यु नामसे आवाहन करके बोले, तुम इन सब प्रजाको संहार करो। हे कामिनी ! तुम शीघ्र प्रजाको संहार करनेमें प्रवृत्त होजाओ मेरे नियोगके अनुसार तुम्हारा परम कल्याण होगा। जब कमलभाशिनी मृत्युदेवीसे प्रजापतिने ऐसा कहा, तब वह कन्या अत्यन्त दुःखित होकर आंसु बहाती हुई चिन्ता करने लगी। मृत्युके आंसु गिरनेसे एकबारगी सब भूतोंका नाश न होजाय, इस ही आशङ्कसे प्रजापतिने अपने दोनों हाथकी अङ्गुलीमें उसके आंसुओंको ग्रहण किया और अङ्गुलीके हितके लिये फिर उसके निकट प्रार्थना की।

२५६ अध्याय समाप्त ।

नारदमुनि बोले, वह विधाक मैत्री अवस्था स्वयं ही दुःख दूर करके उस समय आशङ्कित स्त्रियोंकी भांति हाव जोड़के बोली, हे वस्तुवर ! आपने मेरे समान स्त्री ली उत्पन्न की; मेरे समान अवस्थाके जरिये भयङ्कर रौद्रकर्म किस प्रकार साधित होवेगा मैं अधर्मेसे अत्यन्त डरती हूँ; इसलिये आप मेरे विषयमें धर्मविहित कर्म करनेकी आज्ञा करिये; आप मुझे भयार्त देख रहे हैं; इससे कल्याणकारी नेत्रसे अवलोकन करिये। हे प्रजेश्वर ! मैं निरपराधिनी वाक्ता हूँ, मुझे वा युवा प्राणियोंको हरण न कर सकूँगी, मैं आपकी नमस्कार करती हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। जिसके प्रिय पुत्र, सखा, भाई, माता और पिता आदिकी मैं हरण करूँगी वह यदि मुझे माप दें, — उस ही निमित्त मैं अत्यन्त भयभीत हुई हूँ; दुःखित प्राणियोंको आँखोंके आंसु मुझे सदा बहावेंगे इसलिये मैं वैसी प्राणियोंसे अत्यन्त भयभीत होकर आपकी शरणागत हुई हूँ। हे देव ! पाप कर्म करनेवाले मनुष्य ही यम लोकमें गमन करें; हे वरदायक ! इससे आप मुझपर कृपा करिये। हे लोकपितामह भईश्वर ! मैं आपकी निकट यही प्रार्थना करती हूँ, कि आपकी प्रसन्नताके लिये मुझे तपस्या करनेकी इच्छा है, आप इस विषयमें आज्ञा करिये।

ब्रह्मा बोले, हे मृत्यु ! मैंने पूजा संहार करनेके लिये तुम्हें उत्पन्न किया है, इससे जाके सब पूजाको संहार करो, इस विषयमें और वितर्क मत करो; मैंने जैसा वक्तव्य किया है, वह अवश्य वैसा ही होगा, उसमें कभी उलट फेर न होगा। हे पापदहित अनिन्दित ! मैंने जो वचन कहा है, उसे प्रतिपादन करो। हे पराये देशकी जीतनेवाली महाबाहु महाराज ! मृत्यु प्रजापतिका ऐसा वचन सुनके कुछ भी न बोली, केवल नम्रभावसे भगवान्के निकट सिर झुकाकर क्षिति करने लगी; बार बार वह

बेपर भी जब वह भासिनी चेतश्चितकी भांति
बुझी साध गई ; तब द्विधर ब्रह्मा आपसे आप
ही प्रसन्न हुए और उन लीकनामने निश्चित
होकर सब लीकोंको देखा । अनन्तर उन
पराजयश्चित्त भगवान्का क्रोध निवृत्त होबेपर
वह कन्या उनके निकटसे बकी गई—ऐसा
बनने सुना है । हे राजेन्द्र ! मृत्यु उस
समय वहाँसे गमन करके प्रजा संहार विषयकी
अनंगीकार करती हुई शीघ्रतासे संहित धेनुक
तीर्षमें गई, वह देवी धेनुक तीर्षमें परम दुष्कर
तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुई । वह पन्द्रह पद्म-
वर्ष परिमाणसे एक चरणसे खड़ी होके स्थिति
करने लगी । जब मृत्यु उस स्थानमें इस
धुंकार दुष्कर तपस्या कर रही थी, उस
समय महातेजस्वी ब्रह्मा फिर उससे यह वचन
बोले, हे मृत्यु ! मेरा वचन प्रतिपादन करो ।
मृत्यु उनके वचनका अनादर करके शीघ्रता-
पूर्वक फिर सातपद्म वर्ष परिमाण एक चरणसे
खड़ी रही । हे भानुद ! इसी प्रकार पञ्चाय
क्रमसे उसने तीरह पद्म वर्ष व्यतीत किया ।
यैवमें वह फिर अष्टपद्म वर्ष पर्यन्त मृगशन्-
होके संहित धूमती रही । हे महाबुद्धिमान्
महाराज ! मृत्यु बीसहजार वर्ष तक वायु पोके
रही थी । हे राजन् ! अनन्तर उसने अत्यन्त
कठोर मौनव्रत अवलम्बन किया, सातहजार
एक वर्षतक उसमें निवास किया । हे सुप्रसन्न !
अनन्तर उस कन्याने गण्डकी नदीमें गमन
किया, वहाँ वायु और जल पोके फिर नियमा-
चरण करने लगी, अन्तमें वह महाभागा गङ्गा-
नदी और सुमेरु पर्वतपर गई । वहाँ प्रजास-
मूहको हितकामनासे लिये स्नायुकी भांति
केवल निर्धृष्ट होरही । हे राजेन्द्र ! अनन्तर
हिमाचलकी शिखरपर जहाँ कि देवताओंमें
यज्ञ किया जा ; वहाँपर वह निर्धृष्ट वर्ष पर्यन्त
अंगूठेके बल स्थित रही और परम दक्षिण
प्रजापतिको प्रसन्न किया । उस समय सब

लीकोंकी सृष्टि और प्रसन्नके कारण प्रजापति
उससे बोले, हे पुत्री ! वह क्या होरहा है ?
मेरा पक्षका वचन प्रतिपादन करो ।

पितामहका वचन सुनके मृत्युने उन भग-
वान्से फिर कहा, हे देव ! मैं प्रजासमूहका संहार
न करूंगी, मैं फिर आपको प्रसन्न करती हूँ ।
देवीके देव पितामहने उस कन्याकी अधर्मेके
भयसे डरी हुई तथा फिर प्रार्थना करती हुई
देख निज वाक्पुत्रा नियुक्त करके यह वचन
बोले, हे यमि ! तुम इन सब प्रजाको संयत करो,
इससे तुम्हें अधर्मे न होना । हे कल्याणि ! मैंने
जो कष्ट कहा है, वह मिथ्या न होगा; सनातन
धर्मे इस समय तुम्हें अवलम्बन करेगा; मैं तथा
दूसरे देवता लोग सब कोई तुम्हारे हितमें रत
रहेगी । तुम्हारी यह अभिलाषा तथा और जो
कष्ट तुम्हारे मनमें अभिलषित विषय है ; उसे
प्रदान करता हूँ ; व्याधिसे पीडित प्रजा तुम्हें
दीयी न करेगी । तुम प्रातः पुरुषमें निज स्नान-
पसे पुरुषत्वकी प्राप्त होगी ; स्त्रियोंमें स्त्रीत्व
होगी और नपुंसकोंमें नपुंसकत्व लाभ करोगी ।

हे महाराज ! मृत्यु प्रजापतिका ऐसा वचन
सुनके फिर उस अव्यय महात्मा देवेश्वरके
समीप जाय जोड़के प्रजासंहारके विषयमें अन-
ङ्गीकार वचन हो कहने लगी । देव पितामह
उस समय उससे बोले, हे मृत्यु ! तुम मनुष्योंकी
संहार करो । हे यमि ! जिसमें तुम्हें अधर्मे न
हो, मैं उसही उपायकी सोचूंगा । हे मृत्यु !
तुम्हारे जिन सब आंसुओंकी बूंदोंको गिरती
हुई देखके मैंने तुम्हारे सम्मुखमें जो वस्तु
धारण की थी, वही भयंकर व्याधि होकर समय
उपस्थित होनेपर मनुष्योंको तुम्हारे समीभूत
करेगी । तुम सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें दह-
वारगी मरणके निदान काम और क्रोधकी
प्रेरणा करोगी ; ऐसा होनेके नित्य धर्मे तुम्हें
अवलम्बन करेगा अर्थात् काम क्रोधकी प्रकट
कर उसहीके अरिषी जीवोंका संहार करके तुम

राग द्वेषसे रहित होनेके कारण चर्चकाभाजन न होगी। तुम इस ही प्रकार धर्म पावन करोगी, किसी भांति आत्माकी चर्चामें निमग्न न करोगी; इसलिये तुम दृष्टानुसार निज आधि-कारकी अभिलाष करो और कामकी प्रकट करके सब जीवोंकेसंहार करनेमें प्रवृत्त होजाओ।

मृत्यु नामी कामिनीने उस समय आप-भयसे सरके ब्रह्मासे बोली, “वैसाही कहेंगौ”। अनन्तर वह प्राणियोंके अन्तर्कालमें काम क्रोधकी प्रेरणा कर और सबकी मोहित करके प्राणियोंका नाश किया करती है। पृथ्वी मृत्युके जो सब आंसू गिर थे वेहो व्याधि स्वरूप हुए हैं, उन्ही व्याधियोंके जरिये मनु-ष्योंका शरीर रोगयुक्त हुआ करता है, इससे प्राणियोंके जीवन नष्ट होनेपर शोक करना उचित नहीं है इसलिये तुम शोक मत करो, विचारके जरिये यथायत्न विषय मालूम करो। हे राजन् ! जैसे इन्द्रियां सुषुप्ति अवस्थामें सत्-वस्तुके सङ्ग खीन जाके जाग्रत अवस्थामें फिर लौटती हैं, वैसही मनुष्य लोग जाग्रत शेष ज्ञानपर गमन करके इन्द्रियोंकी भांति पुनरा-गमन किया करते हैं। भयङ्कर शब्दके युक्त महा तजखी भयानक वायु सब प्राणियोंका प्राणभूत है, वह वायु देहधारियोंके देहभेदसे नाना वृत्ति अथात् अनेक शरीरगत हुआ करता है; इसलिये वायुही सब इन्द्रियोंसे अलग है। देवता लोग पुण्य-शील होनेसे मनुष्य होते और मनुष्य पुण्यात्मा होनेसे देवत्व लाभ करते हैं। हे राजन् ! इसलिये पुत्रके निमित्त शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र स्वर्गलाभ करके आन-न्दित होरहा है। इसको प्रकार देवसदृश मृत्यु समय उपस्थित होनेपर पुत्रको संहार करतो है, उसके वैही सब आंसू व्याधि होकर समयके अनुसार जीवोंको हरण किया करते हैं।

२५० अध्याय समाप्त।

मुनिष्ठिर बोले, हे पितामह ! ये सब मनुष्य धर्म, जैन, ईश्वर आदि शास्त्रीय धर्मके नानासु निबन्धनसे उस विषयमें सन्देहयुक्त होते हैं; इससे धर्मका स्वरूप और लक्षण क्या है। यथा कहांसि धर्मकी उत्पत्ति हुआ करती है, आप मेरे समीप उसे वर्णन करिये; और धर्म इसलोकके लिये, वा परलोकके लिये अथवा दोनों लोकोंके निमित्त है, यह भी आप सुझसे विशेष रीतिसे कहिये।

भोक्त बोले, वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन प्रकार धर्मके लक्षण हैं, और प्रयोजनकी भी पण्डित लोग चतुर्थ लक्षण कहा करते हैं। महर्षि लोग धर्मके निमित्त दितकर कर्मोंको न्यूनाधिक भावसे नियय करते हैं, गार्हस्थ्य आश्रममें भी मोक्ष होता है, भालाही लोग सन्त्यास अवलम्बन करते हैं, त्याग करनेसे ही मुक्ति हुआ करता है; विषय सम्पत् मनुष्य गार्हस्थ्यश्रमकी अभिलाष करते हैं इस ही प्रकार विषयभेदसे लोकयात्रा निवाहनेके लिये धर्मका नियम निर्णीत हुआ है। इस लोक और परलोक दोनों ओर धर्मके फल दीख पड़ते हैं। पापी मनुष्य निपुण भावसे धर्म प्राप्तिमें असमर्थ होकर पापयुक्त होता है। कार्य कार्य ऐसा कहा करते हैं, कि पाप कर-नेवाली पुरुष आपद कालमें भी पापोंसे नहीं छूटते। धर्मवित् पुरुष पापवादी होनेपर भी अपापवादी हुआ करते हैं, आचार ही धर्मकी निष्ठा है; इसलिये तुम उस आचारका अवल-म्बन करनेसे ही धर्मको जान सकोगी। धर्म समाविष्ट तत्त्वों जब परधनको हरता है, अथवा अपात्रक समयमें पराये वित्तको अपना कर लेता है, उस समय वह परम सुखी होता है; परन्तु जब तत्त्वोंके धनको दूसरे लोग हर लेते हैं, तब वह राजदारमें उपस्थित होता है, तब जो लोग निज धनसे सन्तुष्ट हैं, वह इनकी दृष्टि दिखा करता है; वह निर्भय, पण्डित

और अशक्त होकर राजद्वारमें प्रवेश करता है। अन्तरात्मामें कुछ भी दुश्चिन्त नहीं रहता। सत्य कहना ही उत्तम है, सत्यसे कुछ और कुछ भी नहीं है, सत्यसे सारा संसार विभूत हुआ करता है, समस्त जगत् सत्यसे ही प्रतिष्ठित है। रोज़ कर्म करनेवाले पापाचारी मनुष्य भी पुण्य पुण्य श्रम करके सत्यके आश्रयसे अज्ञान और अविद्याद्वयमें स्थित रहते हैं, वे लोग यदि परस्परको प्रतिज्ञा भ्रष्ट करें, तो निश्चयही त्रिगुण होयें, परधन धरना उचित नहीं,—यह सनातन धर्म है। बलवान् पुरुष पुत्रोक्त धर्मको निर्विकल्पात् करिये प्रवर्तित समझते हैं, जिस समय बलवान्को देवकी प्रतिज्ञासे निर्विकल्पात् प्राप्त होती है, तब उन लोगोंकी भी धर्ममें रुचि हुआ करती है। अत्यन्त बलवान् पुरुष भी सुखी नहीं होते, इसलिये अनाज्य अर्थात् कुटिल कार्योंमें रुचि लगानी तुम्हें उचित नहीं है। सत्यवादी पुरुष असाध, तस्कर और राजासे भयभीत नहीं होता, वह किसी पुरुषका कुछ अनिष्ट नहीं करता; इसहीसे निर्भय और पवित्र हृदयसे निवास किया करता है। गांवमें भाये हुए हरिकी भांति तस्कर सब लोगोंके समीप शक्ति होता है, जैसे वह स्वयं बल्लतसा पाप कार्य करता है, दूसरेको भी वैसाही दीखता है। जो गठ होता है, वह दूसरेको भी गठ समझता है; और गुन हृदय तथा सदाशयवाले पुरुष सदा आनन्दित और निर्भय होकर सब ओर विचरते हैं, अपने दुश्चिन्तके विषय आत्मासे पुण्य नहीं देखते। सब भूतोंके चित्तमें रत महर्षियोंने “दान करना चाहिये,”—इसेही धर्म कहा है; धनवान् मनुष्य उसही धर्मको निर्विकल्पात् प्रवर्तित समझता है, देवशक्ति जब वह भी दीनदयासे युक्त होजाता है, उस समयमें उसे भी उसही धर्ममें रुचि उत्पन्न होती है; इसलिये अत्यन्त धनवान् पुरुष भी कदा-

चित सुखी नहीं होते। जब मनुष्य दूसरेके कर्म और धर्मकी आत्मकृत कर्म करनेकी अभिलाषा नहीं करता, तब वह जिस धर्मको अपना प्रिय समझता है, दूसरेके किये उसे कभी न करेगा।

जो पुरुष परार्थ स्त्रीका उपपत्ति होता है; वह स्वयं दीवी है, इसलिये वह दूसरेको क्या कह सकेगा। वह यदि दूसरे पुरुषको उत्तम कार्य करते हुए देखे तो सुखी बोध होता है, उसे कुछ न कह सकनेसे क्या किया करेगा। जो पुरुष स्वयं जीवित रहनेकी इच्छा करता है, वह किस प्रकार दूसरेका बधकर सकेगा; इसलिये अपने किये जैसी अभिलाषा करे, दूसरेके वास्ते भी वैसी ही इच्छा करनी उचित है। स्वीकार आवश्यकके अतिरिक्त भोग-साधन धन आदिसे करिये दीनजनोंका भरण-पोषण करे, इस ही निमित्त विधाताने कृषीद्वय अर्थात् वृद्धिके निमित्त धन-प्रयोग प्रवर्तित किया है; दीन-दरिद्रोंके पाकने पोषनेके लिये ही धनकी वृद्धि करनी चाहिये, नहीं तो केवल धनकी वृद्धि हो, यह उद्देश्य अत्यन्त निकृष्ट है। जिस सत्सङ्गमें निवास करनेसे देवता लोग भी सम्मुखवर्त्ती हुआ करते हैं, वैसी सत्सङ्गमें सदा विचरता रहे, अर्थात् सदा दान, दान और दयायुक्त होवे, अथवा लाभके समय यज्ञ, दान आदि धर्ममें अनुरक्त होना उत्तम कार्य है। हे युधिष्ठिर ! प्रिय वाक्यसे जी कुछ प्राप्त होता है, मनीषी लोग उसेही धर्म कहा करते हैं, जो अपनेको प्रिय है, दूसरेके विषयमें वैसा ही करना चाहिये; जो अपनेको प्रिय नहीं है, दूसरेके सम्बन्धमें वैसा करना योग्य नहीं है। यह जो मैंने धर्म अधर्माका कथन बर्णन किया है, तुम उसकी आलोचना करो। पहले समयमें विधाताने साधुओंके दया प्रधान सत् चरित्रको ही सूक्ष्म धर्मसाधकी विधि निमित्तकृपसे विधान की थी। हे तुम उत्तम यही तुम्हारे निकट धर्मका साधन बर्णन किया

गया,— इस सुनकर तुम किसी प्रकार अपना जीवन काशीमें बुद्धि-निवेश न करना।

२५८ अध्याय समाप्त ।

बुद्धिष्ठिर बोधे, हे पितामह ! वैदिकग्रन्थ, चाधु समुद्रदिष्ट धर्मका संचरण अत्यन्त सूक्ष्म है, इसमारी कोई प्रतिभा है, उसहीकी अवलम्बन करके अनुमानकी जरिये मैं यह सब प्रश्न करता हूँ; मेरे हृदयमें बहुतसे प्रश्न थे, उनमेंसे आपने अधिकांशके उत्तर दिये हैं, अब दूसरी प्रकारका एक प्रश्न करता हूँ, सब विषयमें कुतर्क करनेका तुमने आग्रह नहीं है, पूँछना ही मुख्य प्रयोजन है। हे भारत ! यह प्रसिद्ध ही है, कि ये समस्त शरीरयुक्त प्राणी स्वयं ही जीवन लाभ करते हैं, स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और स्वयं ही उत्तीर्ण अर्थात् देहाकारसे म्रुत होते हैं; ऐसी जन-श्रुति है, कि भन्स से ये सब जीव जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म ग्रहण करके भन्स ही जीवित रहते हैं, और अन्त समय भन्समें जाके प्रवेश किया करते हैं; आपने कहा है दूसरोंके सुख दुःख सत्पादनसे जो धर्माधर्म उत्पन्न होता है वह आत्मान्तरमें अपना सुख दुःखप्रद रूप धारता है; इसलिये केवल वेदाध्ययन ही धर्मका निश्चय नहीं किया जा सकता; क्योंकि व्यवस्थाकी अभाव निबन्धनसे वैदिक धर्म अत्यन्त दुर्ज्ञेय है। अब पुण्योंके धर्म स्वतन्त्र हैं और विषमस्व लोकोका स्वतन्त्र धर्म है; आपदका भय नहीं है; इसलिये धर्मकी भी अनन्त कहना होगा। अनन्त होनेसे ही धर्म दुर्ज्ञेय हुआ; इसलिये अव्यवस्थित वैदिक धर्मका धर्मत्व किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा। और सदाचारकी आपने धर्म कहा है, परन्तु धर्माचरणसे ही लोगोंने सत् कहा करता है; इसलिये धर्म और सदाचारके अव्यवस्थित दोष-अभ्यर्थसे सदाचारकी धर्मव्यवस्था कपसे किस

प्रकार स्वीकार किया जावे; यह हीख पड़ता है, कि कोई प्राकृत पुरुष धर्मोक्तपसे धर्मोक्त करता है और कोई असाधारण मनुष्य धर्मोक्तपसे धर्माचरण करता है। गृह जातिकी वेद सुनना शास्त्रमें मना होनेपर भी प्राकृत गृह धर्मोक्तकी कारण सुमुच, होकर वेदान्त सुना करते हैं और अगस्त्य आदि असाधारण महर्षियोंने बहुतसे हिंसायुक्त धर्माचरण किये हैं, इसलिये भट्ट लोगोंने सिद्ध कहा हीख पड़नेसे सदाचारका भी निश्चय करना अत्यन्त दुःसाध्य है; परन्तु धर्म जाननेवाले पुरुषोंने धर्मको यज्ञो प्रमाण निर्देश किये हैं। मैंने सुना है युग युगमें वेदोंकी घटती हुई जाती है, इसलिये कालभेदसे जब कि वेदमें भी धर्मशा देखी जाती है, तब वह अव्यवस्थित वेदवाक्य भी अज्ञेय होसकता है। अतयुगका धर्म स्वतन्त्र है; योता, हापरके स्वतन्त्र धर्म हैं और कक्षियुगका धर्म उनसे पृथक् है, मानी यह शक्तिके अनुसार विहित हुआ है। “वेदके सब वचन सत्य हैं,”—यह केवल लोकरक्षण मात्र है, और वेदसे निकली हुई स्मृतियों सर्व-सुख हुई हैं; इसलिये किस प्रकार स्मृतिकाव्य प्रमाण किया जा सकता है। सबका प्रमाण वेदवाक्य सारी स्मृतियोंके प्रमाणकी सिद्ध करता है, यदि यह सङ्गीकार किया जावे, तो वेदवाक्यका निरपेक्ष निबन्धन प्रमाण स्वीकार करना होगा और अब स्मृतियों श्रुति-संक्षेप कहके अप्रमाण कपसे परिगणित हुआ करती हैं; परन्तु अप्रमाणकपसे स्मृतिके सब जन श्रुतिका विरोध दीख पड़ता है, तब मूलभूत वेदवाक्यका भी अप्रमाणात्मक निबन्धन एक पक्ष-पातिनी श्रुतिके बिना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रुति तथा स्मृति दोनोंके ही अप्रमाणके कारण शास्त्रल सिद्धि किस प्रकार हो सकती है।

वक्त्रवान् दुरात्मा पुण्योंके जरिये जियमाण धर्मका जो जो स्वरूप विदित होता है, वही

प्रकट होजाता है। हम स्वयं इस धर्मको जाने वा न जाने अबवा जानने लगे, वा न जान लगे; तो भी धर्म चारधारे भी सुख और पहाड़से भी गुस्तर है। एवम् धर्म गन्धर्वनगरकी भांति अद्भुतरूपसे दीख पड़ता है, अर्थात् धर्मशास्त्रमें कहा है, कि "वातुर्मास-यात्रीको अशय सकत होता है। हम सोमपान करेगी, धर्म होनी"—इत्यादि सुतिका गन्धर्व नगरके समान अद्भुतरूप दीख पड़ता है। अनन्तर कवियोंके जरिये उपनिषत्के बीच अत्यन्त कर्षक फिर पट्टझताकी प्राप्त होता है, अर्थात् कार्यमात्र ही अनित्य है; कर्मसे जो लोक जय किया जाता है, उसका भी नाश होता है इत्यादि उपनिषत् वाक्यसे धर्म अत्यन्त तुच्छ दीख होता है।

हे भारत ! जैसे पशुधर्म पीने योग्य चूड़ ताकावके लकड़ी चीखमें सीधमें पर सारा ताकाव सूख जाता है, वैसेही शास्त्रत धर्म अज्ञान होकर कलियुगके शेषमें पट्टझ होगा। इस ही प्रकार भविष्य विषयकी स्मृति है, कि निज इच्छा वा पराई इच्छा तथा दूसरे किसी कारणसे ब्रह्मदेव अथवा पुरुष वृथा आचार किया करते हैं, साधुधर्मोंके आचरित कर्मही धर्म रूपसे माफूम होते हैं परन्तु मूढ़ दृष्टिसे देखनेसे वही धर्म साधुधर्मोंमें प्रकाशमान माफूम हुआ करता है। मूढ़ लोग साधुधर्मोंको उल्टा कहा करते हैं, और उनकी हँसी करते हैं। शोणाचार्य आदि महाजनोंमें शास्त्राचार्य कर्तव्य कार्यका अनादर करने अत्रिधर्म अत्रिधर्म किया था; इसलिये सर्वे हितकर कोई व्यवहार प्रवर्तित नहीं होता। इसके अतिरिक्त आचारके जरिये निकट जाति भी उत्कृष्ट होती है, और उत्तम वर्ण भी निकट हुआ करते हैं। कभी कोई पुरुष दैवदृष्टासे आचारके जरिये समान रूपसे ही रहते हैं, विश्वामित्र, वसुदेव और बलिष्ठ आदि इस विषयमें विस्पष्ट दृष्टान्त

लगाते हैं जिस आचारके जरिये एक पुरुष उत्कृष्ट होता है, वही आचार दूसरेकी अवनत करता है, इसकी पर्यालोचना करनेसे सब आचारोंमें ही अनेकता अर्थात् अभिचारित माफूम हुआ करता है। प्राचीन पण्डित लोग सदासे जिस धर्मको स्वीकार करते वही पाते हैं, आपने वह विषय ही वर्णन किया; इसलिये उस प्राचीन आचारके जरिये शास्त्राचार्य अर्थात् स्थापित हुआ करते हैं, परन्तु मुझे ऐसा माफूम होता है, कि अनादि अविद्या प्रवृत्त स्वभावसे ही सुख-दुःख कार्याकार्यकी व्यवस्था हुआ करते हैं। वेद प्रमाणक धर्मके जरिये सुख दुःख आदि कार्याकार्यकी व्यवस्था नहीं होती।

२५६ अध्याय समाप्त ।

भीषम बोले, धर्म विषयमें आजकोके सब तुलाधारकी जो सब वार्ता हुई थी, इस विषयमें प्राचीन लोग उस ही पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। आजको नाम कोई धनचारी ब्राह्मण जलकमें बास करते हैं, उस महातपस्वीने समुद्रके किनारे ब्रह्म तपस्या की थी। वह भीमान् भुनि संयत और नियताचारी होकर अनेक वर्ष पथ्यन्त चौर, मृगशका और जटा धारण करके मखिन हुए थे। हे राजन् ! किसी समय वह महातपस्वी विप्रर्षि समुद्रके जलमें बास करते हुए सब लोकोंको देखनेके लिये उत्सुक होकर मनकी भांति त्रेण धारण करके विचरने लगे। अनन्तर उन्होंने मन सहित समुद्र पथ्यन्त पृथ्वीको देखकर फिर चिन्ता की, कि स्यात् जलमपुस्त संसारके बीच मेरे समान वा मेरे सहित जलके बीच तथा आकाशमण्डलके नक्षत्रादि लोकोंमें गमन कर लगे, ऐसा कोई भी नहीं है। वह जब जलके बीच राक्षसोंसे घट्टझमान रहके ऐसा कह रहे थे, तब पिशाचोंने उससे कहा, हे विषयतम !

तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है, वाराणसी (काशी) में तुलाधार नाम वणिक् व्यवसायी एक महायशस्वी मनुष्य है, तुम जैसा कहते हो, वह भी जैसा वचन नहीं कह सकता। महा-तपस्वी जाजकीने पिशाचोंका ऐसा वचन सुनके उन्हें उत्तर दिया, कि बहुत भयङ्का, मैं बुद्धिमान यशस्वी तुलाधारका दर्शन करूँगा। अग्नि जब ऐसा वचन बोले, तब पिशाचोंने उन्हें समुद्रसे उठाकर कहा, हे दिजवर ! तुम इस ही मार्गको अवलम्बन करके गमन करो। जाजकी मुनि भूतोंका ऐसा वचन सुनकर मङ्गिन-मग्न होकर काशीमें तुलाधारके समीप वन्यमाण वचन कहने लगे।

गुह्यचिह्न बोले, हे पितामह ! जाजकी मुनिने पश्चिमे कीनसा पुष्कर कर्म किया था, जिससे कि उन्होंने परम शक्ति पाई; आप मेरे समीप उसीकी वर्णन करिये।

भीष्म बोले, महातपस्वी जाजकी मुनि घोर तपस्यायुक्त हुए थे, वह सन्ध्या और सवेरेके समय स्नान और पाचमनमें रत रहते थे। वह स्वाध्यायमें रत दिजग्निष्ठ यजमानियमसे भूमिको परिचर्या करते थे, वाणप्रस्थ विधान जानके वेदविद्यासे प्रदोष हुए थे, वह वर्षाकालमें आकाशवासी और हिमन्तमें जल संशयो होकर तपस्या करते थे; परन्तु वह न जानते थे, कि मैं धर्मवान् हूँ। भीष्मकालमें वायु और धाम रहते थे, तोभी अपनेकी धार्मिक समझके अभिमान नहीं करते थे। वह भूमिपर अपनेक दुःखकरी शय्यापर शयन करते थे।

अनन्तर किसी प्राकृतिकालमें उस मुनिने आकाशको अवलम्बन करके अन्तरीक्षसे बार बार गिरते हुए जलको शिरपर धारण किया था। उससे उनकी संव जटा क्लृप्त और ग्रन्थित हुई थी। वह सदा वनमें घूमनेसे मङ्गिन और मलयुक्त हुए थे। उस महातपस्वीने कभी कभी निराहारी और वायुमयी होकर काठकी भांति

अव्यग्र-भावसे निवास किया था, किसी प्रकार विचलित नहीं हुए थे। हे भारत ! उसही शायारहित वृक्षकी भांति चैष्टाहीन मुनिके शिरपर चटकपत्ती-दम्पतीने घोसका बनाया; जब पत्ती-दम्पती टण्ठोसे घोसका बना रही थी, तब उन दयावान् महर्षिने उसे निवारण न किया। वह स्थाणुस्वरूप महातपस्वी जब किसी प्रकार विचलित न हुए, तब वह विहंग-दम्पती विश्रुत होकर सहजमें ही उन महर्षिके शिर पर बास करने लगी। वर्षाकालके बीतने और शरत्काल उपस्थित होनेपर काम माहित पक्षी मिथुन प्राकृतिक धर्मके अनुसार विश्रुत-सके वयमें होकर उस मुनिके शिरपर बरछा प्रसव किया। उस संश्रितव्रती तेजस्वी विप्रने उसे जाना और जानके भी वह महातीजस्वी जाजकी कुछ भी विचलित नहीं हुए; वह सदा धर्मनिष्ठ रहनेके कारण कभी अधर्ममें अभिलाष नहीं करते थे। अनन्तर वे दोनों पक्षी प्रतिदिन उनके शिरपर आके आशङ्कित और हर्षित होकर बास करते थे। काव्यक्रमसे अश्वत्थके परिपष्ठ होने पर उनमेंसे बड़े उत्पन्न हुए और जल छीकर वहां क्रमसे बढ़ने लगे; तोभी जाजकी विचलित नहीं हुए। वह चैष्टा रहित, समाधिनिष्ठ, धृतव्रत, धर्मोत्साह चटक-पत्तीके बन्धोंकी रक्षा करते हुए उस ही प्रकार स्थिति करने लगे। समयके अनुसार चटक-शायकोंके पङ्क भरे, मुनिने उसे जान लिया। अनन्तर किसी समयमें बुद्धिमान् यतव्रती महर्षि उन पक्षियोंको देखकर परम प्रसन्न हुए। पक्षी-दम्पती भी अपने बन्धोंकी पुरोरीतिसे बढ़ते देख हर्षित होकर निर्मयताके सहित उनके सहित मुनिके शिर पर बास करने लगी। जब पक्षी शायकोंके पङ्क भरे गये, तब वह उड़नेवाली होकर स्थानान्तरमें गमन करके फिर सन्ध्याके समय मुनिके शिरपर आके बास करती थी; विप्रवर जाजकी उससे भी

विचलित न हुए, किसी समय वे बड़े जनक-जननीसे परिचय प्राप्त होने भी मुनिसे शिरपर आगमन करके फिर स्थानान्तरमें गमन करती थीं। सदा उनके ऐसा आचरण करने पर भी आज्ञासी निज स्थानसे विचलित न हुए। हे राजन् ! इस ही प्रकार सारा-दिन बिताकर पक्षीभावच सन्ध्याके समय निवासके लिये उस ही स्थानमें लौट आते थे किन्तु समय पक्षो-बृन्द स्थानान्तरमें पाँचदिन बिताकर छठवेंदिन आज्ञासीके शिर पर आके उपस्थित होते थे, इससे भी मुनि विचलित न हुए। क्रम क्रमसे वे बड़े बसवान् होनेसे स्थानान्तरमें कई दिन बिताते भी नहीं लौटते थे, कभी एक मछलीके लिये उड़ने लगे आते थे, फिर लौट कर नहीं आते थे, परन्तु आज्ञासी उस ही भाँति निवास करती थीं। अनन्तर उन पक्षियोंके एक समय उड़ने लगे आने पर आज्ञासीने विस्मययुक्त होके समझा कि 'मैं' विश्व हुआ हूँ। ऐसा ज्ञान होनेसे अनन्तर उनके चित्तमें अभिमान उत्पन्न हुआ। द्रतनिष्ठ आज्ञासी उन पक्षियोंको एकबारही निज मस्तकसे निकलते देखकर अपनेकी सत्कारके योग्य समझके अत्यन्त प्रसन्न चित्त हुए। उस महा तपस्वीने नदीमें स्नान करके अन्तिमें आहुति देनेके अनन्तर सूर्यकी उदय होते देखकर उनकी उपासना की। आपकयेष्ठ आज्ञासीने शिरके बीच चटकभावकी प्रोरोतिसे वर्णित करके "मैंने भयं काम किया है" ऐसा वचन कहते हुए शून्य स्थानमें बाहुस्फोट करने लगे।

अनन्तर यह आकाशवाणी हुई कि, हे आज्ञासी ! तुम धर्म विषयमें तुकाधारके समान नहीं हुए। काशीपुरीमें तुकाधार नाम एक पुरुष बसता है। हे विप्र ! तुमने वैसा कहा बहुतो वैसा वचन नहीं कहा सकता। हे राजन् ! आज्ञासी मुनि उस आकाशवाणीकी सुनके प्रो-बन्ध होकर तुकाधारका दर्शन करनेके लिये शारी पक्षीपर चूमने लगे और जहाँपर

सन्ध्याका समय उपस्थित होता था, वहाँपर निवास करते थे, वज्रत समयके अनन्तर वह काशीपुरीमें पहुँचे, वहाँ पहुँचके तुकाधारकी पुण्य-वस्तुओंकी देखते हुए देखा। मूलधनोप-जीवी तुकाधार विप्रवर आज्ञासीको आते देख-कर हो परम सन्तुष्ट होकर उठ खड़े हुए और स्वागत प्रसन्न उनका सत्कार किया।

तुकाधार बोले, हे ब्रह्मन् ! आप अभी आये हैं, इसी घेने निःसन्देह जाना है। हे दिगवर ! अब मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। आपने सम-द्रके तटपर सनस स्थानमें भइतो तपस्याकी है, पक्षी कभी यज्ञेश नाम भी नहीं जानते थे, पक्षोत् "मैं धार्मिक हूँ" आपको ऐसा ज्ञान नहीं था। हे विप्र ! अन्तमें जब आप तपस्यासे सिद्ध हुए, तब पक्षियोंके बड़े मीठकी तुम्हारे शिरपर उत्पन्न हुए, आपने उनका यथायोग्य सत्कार किया। हे दिव ! अब बड़े पक्षवाणी होकर आचारके लिये उड़ने लगे गये, तब आपने मनमें यह निश्चय किया, कि "चटक पक्षियोंका पावन करनेसे धर्म हुआ है।" हे दिवसत्तम ! अनन्तर मुझे उड़ने करके जो आकाशवाणी हुई, तुम उसे सुनके क्रोधके वशमें हुए और उसको निमित्त इस स्थानमें आये हो। हे दिगवर ! इसलिये मैं आपका कौनसा प्रियकाकी सिद्ध करूँ, उसे ही कहिये।

२६० अध्याय समाप्त ।

भीष बांधे, उस समय जब बुद्धिमान् तुका-धारने आपकप्रवर आज्ञासीसे ऐसा वचन कहा, तब उन्होंने ब्रह्मनाथ वचनसे उसे उत्तर दिया।

आज्ञासी बोले, हे बणिक्प्रस ! तुम समस्त रस, गन्ध, वनस्पति चीजोंकी चार फलमूलाकी सेवा करती हो, तुमने मैटिकी बुद्धि कहाँसे पायी और किस प्रकार तुम्हें ऐसा ज्ञान

जुआ । हे महाप्राण ! तुम इस ही विषयको विस्तारपूर्वक मेरे समीप वर्णन करो ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! यशस्वी ब्राह्मणके ऐसा पूजनेपर धर्म अर्थात् तत्त्वकी जानकारीवाला तुम्हाधार वैश्व उस समय शान्तमन कठोर तपस्वी जाजकीसे सब सूक्ष्म धर्म कहने लगा ।

तुम्हाधार बोला, हे जाजकी ! लोकमें सब भूतोंके हितकर जो पुराण-धर्मकी जानती है, मैं रक्षकके सहित उस सनातन धर्मकी जानता हूँ ; जीवोंसे द्रोह न करके धर्मवा पापदशानमें अल्प द्रोह आचरण करके जो जीविका निर्वाही जाती है, वही परम धर्म है । हे जाजकी ! मैं वैश्व ही वृत्ति अवलम्बन करके जीवन व्यतीत किया करता हूँ । मैंने पृथिवीका दण्डकाठोंसे सब सब बनाया है । हे विप्रधि ! अकल, अक्षय और तुम्हाकाष्ठ, कस्तूरी आदि विविध सुगन्धित वस्तु और नमक आदि रसकी वस्तुएँ, मद्यके अतिरिक्त इन सब वस्तुओंकी मैं दूसरोंके हाथसे खरीदके कपटारहित होकर वचन, भन और कर्मोंके जरिये बचा करता हूँ । हे जाजकी ! जो सब प्राणियोंके सृजित तथा सब जीवोंके हितमें रत रहते हैं, वेही धर्म जाननेवाले हैं ।

हे जाजकी ! मैं किसीका किसी विषयमें अनुरोध नहीं करता, किसीके सब विरोध नहीं करता, किसीसे हेम नहीं करता और किसीके समीप किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता । मैं सब भूतोंमें समदर्शी हूँ, इसलिये तुम मेरा व्रत अवलोकन करो । हे जाजकी ! सब भूतोंमें मेरा तुम्हादण्ड समान भावसे खड़ा है । हे विप्रवर ! मैं आकाशमण्डलमें स्थित विविध कण्ठाके वादकसमूहोंकी भाँति जगत्की विचित्रता देखकर दूसरोंके किये हुए कार्योंकी प्रशंसा नहीं करता और निन्दा भी नहीं करता हूँ । हे बुद्धिमान् जाजकी ! रस की भाँति तुम सुभे सब भूतों और देव, पत्यर तथा अश्वत्थोंमें समदर्शी समझो । जैसे अग्नि,

वह्नि और उष्णत आदि पुरुषोंके इन्द्रियगोचक उस ही इन्द्रियाधिष्ठित देवताओंके जरिये आच्छादित होनेपर भी वे लोग उग्रमन होते हुए जीवन धारण किया करते हैं, मैं उसे देखकर अपनेमेंही वैसी उपमा दिया करता हूँ । जैसे बूढ़े, आतुर और दुर्लभ पुरुष विषयोंसे निरुत्सुक होते हैं, वैसी ही धर्म और काम्य वस्तुके उपभोग विषयमें सुभेभी स्पृहा नहीं है । जब यह जीव किसी प्राणीसे नहीं छूटता और इससे भी दूसरे भयभीत नहीं होते ; जब जीव किसी विषयकी कामना नहीं करता और किसीसे भी हेम नहीं करता, तब वह ब्रह्मलक्ष्म किया करता है । जिसका भूत भविष्य कोई धर्म नहीं है, जिससे किसी भूतको भय नहीं होता, वही अभयपद पाता है । मृत्यु, सुखके समान क्रूर अर्थन कहनेवाले कठोर दण्डधारी जिस पुरुषसे सब लोग व्याकुल होते हैं, उसे महत् भय प्राप्त होता है । मैं यथावत् वर्तमान पुत्र पौत्रोंके सहित आर्षसमय महानुभव ब्रह्मोंके चरितका अनुवर्तन किया करता हूँ । किसी अंगमें बिबुह सदाचारसे मोहित ग्रासित वैदिक धर्म अनुदृष्ट हुआ है, इस ही निमित्त चाहे विद्वान् हों, चाहे जितेन्द्रिय ही हों, वा काम क्रोध विषयो बलवान् हो क्यों न हों, सब पुरुष ही धर्म विषयमें मोहित हुआ करते हैं । जो दात पुत्र द्रोहरहित अन्तःकरणसे साधुओंके सब सदाचरण करता है, हे जाजकी ! वह बुद्धिमान् पुरुष आचारके जरिये शीघ्र ही धर्मलक्ष्म करनेमें समर्थ होता है । जैसे नदीके प्रवाहमें बहता हुआ काठ यह कहावतसे दूसरे काठके सब भिन्न जाता है और उस स्थानमें दूसरे काठ परस्पर भिन्न जाते हैं ; कमो दण्ड काठ करीब आदि नहीं दीख पड़ते, मनुष्योंके कर्मप्रवाहके जरिये पुत्र स्त्री आदि संयोग वियोग भी वैसा ही है । जिससे कोई जीव भी किसी प्रकार व्याकुल नहीं होता, हे

सुनि ! वैही सब भूतोंसे सदा अभय लाभ करते हैं । हे विदन् ! जैसे वाङ्मयानसे किनारेपर रहनेवाली सब जलधर और पित्तार करनेवाली चिंसक भेड़ियोंसे वनधर जीव छरते हैं, वैसे ही जिससे सब लोक उदोगयुक्त हुआ करते हैं उसे महत् भय प्राप्त होता है इस ही प्रकार जीवोंकी अभय दागकपी आचार जिसमें सब तरहके उपायसे उत्पन्न हो, उस विषयमें यज्ञ करना उचित है । जो लोग सहायसम्पत्तिसे युक्त होते हैं, वे इस लोकमें ऐश्वर्यशाली और परलोकमें परम सुखी होती हैं । इस हीसे कवि लोग सब शास्त्रोंमें अभयदाता पुरुषोंको ही सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं । जिनके अन्तःकरणमें मोड़ा सा वाङ्मयसुख लेखाकी भांति प्रतिष्ठित है, वे भी कीर्त्तिके लिये अभयदान करें और निपुण मनुष्य भी परब्रह्मको प्राप्तके लिये अभयदानमें दीक्षित होंगे । तपस्या, यज्ञ, दान और बुद्धियुक्त वचनसे इस लोकमें जो सब फल भोग हुआ करते हैं, अभयदानके सहारे वे सब फल प्राप्त होते हैं । जगत्में जो लोग सब प्राणियोंकी अभयदक्षिणा दान करते हैं, वे सब यज्ञ-याजनके फलस्वरूप अभयदक्षिणा पाते हैं । सब प्राणियोंको आर्चिंसासे बढ़के श्रेष्ठ धर्म और सुख भी नहीं है । हे महासुनि ! जिससे कोई जीव कभी किसी प्रकार व्याकुल नहीं होते, उसे सब प्राणियोंसे अभय प्राप्त होता है ; और जिससे गृहगत सर्पकी भांति सब लोग व्याकुल होते हैं, वह ऐश्वर्य और पारलौकिक धर्म प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता, जो सब प्राणियोंके आत्मभूत और समान भावसे सब जीवोंको देखते हैं, देवता लोग भी उस ब्रह्मलोक आदिके भगमिलाली साधक पदके इच्छुक होकर उसके आचरित मार्गमें विवरण करते हुए मोहित होते हैं । हे जानकी ! जीवोंको अभय दान सब दानसे उत्तम है ; यह वै तुम्हारे समीप सत्य ही कहता हूँ ; इसलिये आप इस

विषयमें श्रद्धा करिये । सब कार्ये कभी स्वर्ग फल साधनके हेतु कभी सुभन होते, कभी स्वर्ग फल भोगान्तर घटन आदिके निमित्त दुर्भन हुआ करते हैं ; इसलिये कार्ये कर्मोंको खयिष्णुता देखकर सज्जन लोग सदा उसकी निन्दा किया करते हैं । हे जानकी ! स्वर्ग धर्म यज्ञ आदिके सूक्ष्म भयदान धर्मका अनुष्ठान करनेसे फलहीन नहीं होता, ब्रह्म-प्राप्ति और स्वर्गलाभके लिये वेदमें श्रद्धा दान आदिके साधन और यज्ञ आदि धर्म विहित हुए हैं । अभय दान धर्म अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वह पूर्ण रीतिसे जाना नहीं जाता ; वेदके बीच किसी स्वरूपमें वैश्वहिंसाकी विधि है, कहीं पर आर्चिंसाकी विधि मिलती हुई है ; इससे वैदिक धर्म अत्यन्त ही अन्तगूढ़ है । सब आचार जाननेके लिये उद्यत ज्ञान पर भी उसके बीच अनेक प्रकारके विभिन्न व्यवहार मान्य हुआ करते हैं । जिन सब धर्मोंको कृपण-कांटे जाती हैं, और नासिकामें छेद किया जाता है । वे बह्मन सा जीभा डोनेमें समर्थ हुआ करते हैं ; मनुष्य उनका वस्त्रन और दहन करते हैं । जो जीवोंको मार कर भक्षण करते हैं, उनको निन्दा क्यों नहीं करते ; मनुष्य लोग मनुष्योंको दासत्व शृङ्खलमें बांध रखते हैं । दूसरा जातकी बात तो दूर रहे, वे लोग स्वजातके शोभाकी रात दिन बध, बन्धन और निरोध करके दुःख भाग कराते हैं ; इसके अतिरिक्त अपने बध, बन्धनसे जो दुःख होता है, उस विषयमें भी वे लोग अनभिज्ञ नहीं हैं ; पञ्चइन्द्रिययुक्त जीवोंमें सब देवता हो निवास किया करते हैं । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, प्रज्ञा, प्राण, अतु और यम, ये सब देवता जिस जीवदेशमें निवास करते हैं, उन जीवोंके वेषमें जब कोई फल नहीं है, तब सतजीवोंके विषयमें विचारकी क्या आवश्यकता है । बकरे, भालि, भेड़, बोक्रे, जल, पानी, गौ, बछड़े और सीमर

बेचनेसे मनुष्य सिद्ध नहीं होता । हे ब्रह्मन् ! इसलिये तेज, व्रत, भय और शौचवि बेचनेकी वात्ता कुछ कार्यकारी नहीं है । मनुष्य लोग रथ मयूखोंसे रहित स्थानमें सहजमें हो स्वर्हित पशुओंको उनकी माताके प्रिय जानके जो धनके भाँतिसे पात्रमय्य करके बहुतसे कीचड़युक्त दैवतया मयूखोंसे परिपूरित स्थानमें स्थापित करते हैं, दूसरे धूर्त लोग वाहनोके जरिये पीड़ित होकर भयसक्त होते हैं ; सुखे बोध होता है, ऐसे पशु पीड़न कर्मकी अपेक्षा भूयश्चत्वा अधिक पापयुक्त नहीं है । जो लोग कृषिकर्मकी उत्तम संभ्रमते हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं करता ; क्यों कि कृषि कर्म भी अत्यन्त दास्य है । हे जानकी ! जोहमुख इस भूमि और भूमिमें रहनेवाले सप आदि प्राणियोंको मष्ट करता है, और जहाँमें जुते हुए वृषभोंकी घोर देखी है कितना क्रोध सहा करते हैं । गज भवध्य है, इसहीसे उनकी नाम पत्नी है ; इसलिये कौन पुरुष उन्हें मारनेमें समर्थ हुआ करता है । जो पुरुष छत्रम अथवा गजको हिंसा करता है वह बहुत ही अमङ्गल किया करता है । जितेन्द्रिय ऋषियोंने नहुषके कभीय यह विषय कहा था । उन्होंने कहा था, गज मातृरूप और वृषभ प्रजापति स्वरूप है ; तुमने उनकी वध किया है । हे नहुष ! इससे तुमने बहुत ही अकार्य किया है, तुम्हारे विमित्त हम सब कोई व्यथित हुए हैं । हे जानकी ! जैसे इन्द्रका ब्रह्महत्याका पाप स्थियोमे रज रूपसे निक्षिप्त हुआ था, वैसेही उन महा-मान ऋषियोंने नहुषके किये हुए मो-वृषभ हत्याके पापकी सब प्राणियोंके बीच एक ही एक रोग रूपसे निक्षेप किया । ब्रह्महत्या और भीहत्याका पाप समान है, इसीसे लोग नहुषकी भूयश्चत्वा करनेवाला कहा करते हैं,—इससे हम लोग उसका होम न करेंगे, उन समस्त तपार्थदर्मी महाभुक्त जितेन्द्रिय भान्त सह-

र्वियोंने नहुषके विषयमें ऐसा कहकर तथा ध्यानपूर्वक उसे गोहत्या करनेमें प्रवृत्त न देखकर उसके किसी हुए पापीको प्रवासमूखमें रोगरूपसे संक्रामित किया था । हे जानकी ! इस लोकमें ऐसा घोर अकल्याणकर आचारके प्रचलित रहनेपर भी अन्तर् मनुष्यकर्ममें पशुवध आदि प्रथित रहनेपर भी तुम निपुण भावसे उसे समझनेमें समर्थ नहीं होते हो । कारणसे अनुसार धर्माचरण करे, जिससे जीवोंको भय न हो, उसे ही धर्म जाने ; गतानुगतिक होके लोक व्यवहार न करे । हे जानकी ! सुनो जो लोग सुभ्रपर प्रहार करें, अथवा जो प्रशंसा करें, वे दोनों ही मेरे पक्षमें समान हैं ; सुखे हर्ष-विषाद कुछ भी नहीं है । मनीषी लोग सब ही प्रकार धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं, यदि लोग भी युक्तिपूरित उक्त धर्मकी सेवा किया करते हैं, धर्मशोक मनुष्य सदा निपुण जेवसे उक्त धर्मको अवलोकन करते हैं ।

२१ अध्याय समाप्त ।

जानकी सुनि गीले, तुमने तुम्हा धारण करके यह धर्म प्रवर्तन किया है, इससे जीवोंके स्वर्गद्वार और जीविकाका अवरोध होता है । कृषिसे अन्न उत्पन्न होता है, तुम भी उसहीसे जीवन धारण किया करते हो ; यह हिंसा न करनेसे यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तुम उसही यज्ञकी निन्दा करके नास्तिकता प्रकाशित करते हो । लोग प्रवृत्ति मूलक धर्मको परि-त्याग करके कदाचित् जीवन धारण करनेमें समर्थ नहीं होते ।

तुकाधार बीजा, हे रिज जानकी । मैं निज इतिहास विषय कहता हूँ, मैं मातृरूप नहीं हूँ और यज्ञकी भी निन्दा नहीं की है, यज्ञ-धत् पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं, मैं ब्राह्मण यज्ञकी समस्कार करता हूँ । जो सब ब्राह्मण यज्ञ प्र-

रूप जागते हैं, उन्हें ही योगरूप निज यज्ञ परि-
त्याग करके इस समय हिंसामय अग्नि यज्ञ
अवसमन किया है। हे ब्रह्मन् ! वित्तपरायण
लोभी आस्तिक लोगोंने वेद वाच्योंको न जानके
व्यक्तों भांति भासमान भिष्याके प्रवर्तन कर-
नेसे "कारणरस यज्ञमें यज्ञ दक्षिणा दान करनी
योग्य है," इस ही प्रकार यज्ञका प्रयत्नता
साधन की है। हे जागकी ! इसही निमित्त
यजमानके साध्य सत्तमें भी यथायोग्य दक्षिणा
दान न करनेसे चोरी और अवक्याशकर विप-
रीत कार्योंकी उत्पत्ति हुई है। नमस्कार
स्वरूप हवि, स्व-शावीकृत वेदपाठ और औषध
स्वरूप संकृतसि प्राप्त हुआ जो हव्य है, उसहीके
जरिये देवता लोग प्रसन्न हुआ करते हैं, शास्त्र
निर्देशनके अनुसार देवताओंकी पूजा हुआ
करती है। कामनावान् मनुष्योंके इष्टापूर्तसे
विशुद्ध सन्तानोंकी उत्पत्ति होती है। यजमानके
लोभी होनेसे उसकी सन्तान भी लोभी होती
है ; यजमानके रागद्वेषसे रहित होनेसे उसकी
सन्तान भी वैसीही हुआ करती है। यजमान
अपनेको जैसा समझता है, सन्तान भी वैसीही
होती है। आकाशसे निकल पक्ष पक्षरानेकी
भांति यज्ञसे ही प्रजा समूहकी उत्पत्ति हुआ
करती है। हे ब्रह्मन् ! अग्निमें डाली हुई
आहुति सूर्यमण्डलमें पड़वती है, सूर्यसे उठि
उत्पन्न होती है, वर्षासे पक्क उत्पन्न हुआ
करता है, और अन्नसे ही प्रजासमूहकी उत्पत्ति
होती है। यज्ञनिष्ठ मनुष्योंने फलानुसन्धान न
करके यज्ञसे ही सब काम्य वस्तुएं पायी हैं।
एवं समय यज्ञके प्रभावसे पृथ्वीमें विना जोते ही
ग्रह उत्पन्न होते और वृक्षोंमें अनायास जो
फल जागते हैं ; इसहीसे लोग कृषिकार्यके
निमित्त भूमिमें रहनेवाले सर्प आदि प्राणि-
योंकी हिंसामें विप्र नहीं होते हैं। तिसके अन-
न्तर मनुष्य यज्ञ आदि कर्मोंके फल, कर्त्तोंकी
तहीं देखते हैं। जो लोग "यज्ञ करनेसे फल

है, वा नहीं"—इसही भांति सन्देहयुक्त होकर
किसी प्रकारका यज्ञ करते हैं, वे लोग असाध,
दम्भी, धन लोचुप और लोभी कहने विख्यात
होते हैं। हे दिगंबर ! जो पुरुष कृतकसे
वेदोंका अप्रमाण ठिक करता है, वह उसही
अशुभ कर्मसे पापाचारियोंके लोभमें गमन
किया करता है, और उसही इस लोकमें
पापात्मा वा अत्यन्त भक्तप्रसन्न कहा जाता है,
वैसे पुरुषकी कभी सुक्ति नहीं होती। निज
कर्मोंको अवश्य करना चाहिये, उनको न कर-
नेसे भय होता है, इसे जो लोग जानते हैं, वेही
ब्रह्मनिष्ठ हैं। इस लोकमें जो पुरुष अपनेमें
वयोवर्षका अध्यस करके कर्त्तृत्व माकूम नहीं
करते वेही ब्राह्मण हैं ; अर्थात् कर्त्तृत्वभिमान
और फलाभिभाव परित्याग करके कर्त्तव्योंमें
ब्रह्मदृष्टि करते हुए जो लोग अन्न पान
आदिकी भांति कर्म किया करते हैं, उन्हें ही
ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मणोंके कर्म
विशुद्ध होने और अपवित्र कुत्ते, भूकर आदि
पशुओंके जरिये विप्रित होनेपर भी कुछ कपसे
परिगणित हुआ करते हैं, यह श्रुतिमें वर्णित
है ; परन्तु मेरा यह कर्म इस विप्रसे गष्ट हुआ
है, ऐसा ज्ञान होनेपर उसके लिये प्रायश्चित्त
करना होगा, यह भी वेदमें वर्णित है। जो सब
पुरुष सत्य कहने और इन्द्रिय संयमकीही यज्ञ
समझते हैं, परम पुरुषार्थ प्राप्त करनेमें जिन्हें
लोभ होरहा है ; वित्त वा विषयोसे भिनकी
तृप्ति हुई है और जो दूसरे दिनके लिये भय-
संग्रह नहीं करते, वेही भयत्नरो हुआ करते
हैं। जो सब लोगनिष्ठ पुरुष सत्व और सत्वके
तत्त्वको जानते तथा प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं, वे
दूसरोंको समुष्ट किया करते हैं। सब देवता
और समस्त वेदस्वरूप प्रभाव ब्रह्मवित्त पुरुषमें
प्रतिष्ठित होरहे हैं। हे जागकी ! उसही ब्रह्म-
वित्त पुरुषके तत्त्व होनेसे आदित्य आदि देवता
तत्त्व और संतुष्ट होती हैं। जो सब रसोंसे तत्त्व

झए हैं, वे जैसे कोई दूसरे रत्नांतरका अभिनन्दन नहीं करता, वैसेही प्रधान तृप्ति पुरुषोंकी घनावास ही नित्यतृप्ति झपा करती है ।

धर्मही जिनका एक मात्र अवलम्ब है, वैसेही जो जो लोग सुखी झपा करते हैं, उन्होंने ही समस्त कार्याचार्योंके नियम किये हैं, और कर्मोंके जरिये जिनका भक्तिकरण यह झपा है वह प्रायः पुरुष हमारे स्वरूपसे बुद्धिके बीच विदाभासमय पुरुषसे बढ़के और कोई भी नहीं है,—इसे ही अवलोकन करते हैं । जो सब ज्ञान विज्ञानसे युक्त सात्विक पुरुष संसारके पार जानेकी अभिज्ञाव करते हैं, वे लोग जिस स्थानमें जानेसे शोक नहीं करना होता व्युत्त नहीं होना पड़ता, व्यथित नहीं होना पड़ता, उस ही पुण्याभिजन नाम अत्यन्त पुण्यप्रद पवित्र ब्रह्मलोक पाते हैं । वे स्वर्गकी कामना नहीं करते, धनसाध्य कर्मोंसे परब्रह्मकी पूजा करनेके अभिलाषी नहीं होती, केवल साधु-मार्ग अर्थात् योगमें निवास करते झए अहिंसाके जरिये ईश्वरकी आराधना किया करते हैं । वे लोग वनस्पति, फलमुलोंकी हवनीय रूपसे जानते हैं, धनार्थी ऋत्विक् देसे निर्द्वेज यजमानोंका याजन नहीं करते; उक्त हिंसातियोंके सब कर्म समाप्त होनेपर भी वे लोग प्रजासमुच्चके विषयमें अनुग्रहकी अभिलाष करके अप-नेको ही सर्व कल्पना करते झए मानसयज्ञ पूर्ण किया करते हैं । कोभी ऋत्विक् एक वैसी निर्द्वेज पुरुषोंका याजन नहीं करते, तब अव-स्य ही वे लोग मोक्षकी इच्छासे रहित पुरुषोंका ही याजन किया करते हैं । साधु लोग स्वधर्माचरणके जरिये दूसरोंका उपकार करते हैं, वे लोग धर्मशुद्धिके कारण धर्मफलकी कामना नहीं करते । हे जानकी ! इस ही लिये मैं सर्वत्र समस्त होरहा हूँ, अर्थात् सत् और असत् वृत्तिकी विभिन्नता निवन्धनसे मैं सदा-वर्षाका ही अनुसरण किया करता हूँ । हे

महाशुनि ! कर्मोंका वा उपासक ब्राह्मण लोग इस लोकमें सदा जो सब पुनरावृत्तिप्रद मार्ग प्रदर्शक और अपुनरावृत्ति प्रदमार्ग पदार्थक सब याजन करते हैं वे उस ही देवयान पथके जरिये पितृलोक और देवलोकमें गमन किया करते हैं । हे जानकी ! देवयान पथसे गमन करने-पर भी कर्मोंका पुनरागमन झपा करता है, और मनकी निग्रह करनेवाले उपा-सकोंको पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात् दिव्य पथसे गमन करनेपर भी दोनोंके सकलमेद निवन्धनसे कर्मोंका ब्राह्मणोंकी आवृत्ति और उपासकोंकी घनावृत्ति झपा करती है; इस-लिये कर्मोंमें रत कर्मोंका ब्राह्मणों और मनकी निरोध करनेवाले उपासक ब्राह्मणोंमें बहुत ही विभक्तता है । सत्य सकल उपासकोंकी मनकी सकलव्यवस्थिके जरिये वृषभ स्वयं कृतके हल खींचते हैं और गोकुं दूध दीह्न किया करती हैं; उनके मानसिक यज्ञ सकलसे ही सिद्ध होते हैं; वे लोग सकल सिद्ध होनेसे यूप-दक्षिणा आदि यज्ञके द्रव्योंकी मनसे ही उत्पन्न किया करते हैं । जिन्होंने इसही प्रकार योगाभ्यासके जरिये चित्तशोधन किया है, वे मधुपर्कमें गो हिंसा कर सकते हैं । हे ब्रह्मन् ! जो लोग इस प्रकार विशुद्धचित्तवाले नहीं हैं, वे लोग पशुहिंसा करनेसे अवश्यही प्रत्यक्ष-भाग्य होगी, इसलिये उनके लिये औषधियोंसे ही यज्ञसाधन विहित झपा करता है । त्यागका ऐसा माहात्म्य होनेसे ही मैंने त्यागका पुरस्कार करके तुम्हारे समीप वैसा वचन कहा है । जिस आशा और आरम्भ नहीं है, वे किसीकी नमस्कार वा प्रशंसा नहीं करते, जो चीण नहीं है, परन्तु जिनके सब कर्म चीण झए हैं, देवता लोग उन्हें ब्राह्मण जानते हैं । जो पुरुष वेद श्रवण, देवजपन ब्राह्मणोंको दान नहीं करता और स्त्रियोंकी हस्ति आभूषण इच्छा किया करता है, वह असुर स्वभावका मनुष्य देव-

मार्ग वा पितर मार्ग किसी पक्षमें भी नमन करनेमें समर्थ नहीं होता। आधाहीनता आदि पूर्वोक्त वाक्योंकी देवताकी भांति शिवनीय समझनेसे यथा विधि यज्ञस्वरूप परमात्माको प्राप्त किया जाता है।

जाजकी सुनि बोले, हे नरिन् ! मैंने आत्म-याको योगियोंके तन्त्रकी नहीं सुना है, इस जो विभिन्न तुम्हारे निकट यह दुर्घोष विषय पूछता हूँ। पक्षीके मङ्गलियोंने इस प्रकार योगधर्मको आलोचना नहीं की है, इससे लोकके बीच यह रहस्य धर्म प्रवर्तित नहीं हुआ है। हे महा-प्राज्ञ नरिन् ! यद्यपि आत्मतोष अर्थात् आत्म-स्वरूप यज्ञभूमिमें पशुतुल्य मन्दबुद्धि मनुष्य मानसिक यज्ञजनित सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं होते, तब भी लोग जिस कार्यके अरिसे सुखलाभके अधिकारी होंगे उसे तुम मेरे समीप क्यों करो। मैं तुमपर अत्यन्त अडा करता हूँ।

तुलाधार बोले, जिन सब दक्षिणोंके यज्ञ आधाहीनताके कारण अयज्ञरूपसे प्रतिफल हुआ करते हैं, वे लोग आन्तरिक वा बाह्य कोई यज्ञ करनेके योग्य नहीं हैं। अज्ञानान् मनुष्योंकी एक जो गल्लके अरिसे बाधकतु सिद्ध हुआ करता है; क्यों कि घृत, दूध, दही, विशेष करके पूर्वाह्णति, असमर्थके विषयमें मोपूच्छसे पितृतर्पणके निमित्त पूँछके रोम, अभिषेक आदि निश्चयनमें गोष्ठद्वय और खुररव, इन सात प्रकारकी वस्तुओंसे गोयज्ञके कार्य सिद्ध हुआ करते हैं। इस पशुहंसारहित घृतादिके बीच यज्ञविधिसे घृत आदि वस्तु देव संक्षेपसे विनियोगके विधि मानसिक यज्ञको पक्षीरूपसे कल्पना करनी होती है; क्यों कि अर्पाजक पुरुषका वैदिक यज्ञ सिद्ध नहीं होता। यज्ञकी अत्यन्त शिवनीय-देवता समझनेसे यज्ञ-रूपी विष्णुकी अथावत् प्राप्त किया जाता है। अपवित्र पशुओंसे पुरोडाश ही पवित्ररूपसे वर्धित हुआ करता है। हे जाजकी ! जिससे

आत्मसाधन होता है, वही यज्ञभूमि है, आत्माही सरस्वती आदि समस्त नदी और पवित्र श्रेष्ठस्वरूप है; इसलिये आत्माको न जानके अन्ध तीर्थोंका अतिविमत बनो। हे जाजकी ! इस लोकमें जो लोग इस ही भांति अहिंसामय धर्माचरण करते हैं और अर्पित वा समर्पित तारतम्यके अनुसार धर्मागुहान किया करते हैं, वे समस्तोंकी पाते हैं।

भीम बोले, तुलाधार इस ही प्रकार युति-सङ्गत वा सदा साधुओंसे सेवित इस समस्त धर्मकी प्रशंसा किया करता है।

२६२ अध्याय समाप्त।

तुलाधार बोला, साधु वा असाधुओंसे अ-वस्थित इस पक्षको उत्तम रीतिसे माजूम करो, ऐसा होनेसे ही उसका जेबा फल है उसे जान सकोगी। वे सब अनेक जातीय पक्षी इस स्थानमें विचर रहे हैं तुम्हारे उत्तम पक्षी को उत्पन्न हुए थे, वे सब और वाज तथा दूसरी जातिके पक्षी भी इनके बीच विद्यमान हैं, इन सबोंमें पक्षोंमें घीसलोंमें प्रवेश करनेके निमित्त वस्त्र-पदादि संकुचित किये हैं। हे नरिन् ! इस विधि इस समय तुम दूर्ध्व आवाहन करके देखो। यह देखिये, पक्षीवृन्द तुमसे उभाहत होके तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। हे जाजकी ! पक्षोंकी आज्ञान करो, तुम इनके पिता हुए हो, इससे सन्देह नहीं है।

भीम बोले, अनन्तर उस जाजकी सुनिसे बुझाने पर पक्षियोंने अहिंसामय धर्म वचनके अनुसार प्रत्युत्तर दिया। हे नरिन् ! हिंसाके अरिसे किया हुआ कार्य इसलोक और परलोकमें अज्ञा नष्ट करता है, अज्ञा नष्ट होनेपर अज्ञाहीन मनुष्यकी विनष्ट किया-करता है, ज्ञान ज्ञानमें समदर्शी, अज्ञानान्, ज्ञान, अन्त पुरुष "यज्ञ कर-नावोरध है"—ऐसे ही अभिसन्धि करके अर्पित

कहलाभिमान भयवा फलामिसन्धि न करके यदि यज्ञका अनुष्ठान करें, तो उनके अनुष्ठित यज्ञसे कदापि अनिष्ट फलकी उत्पत्ति न होवे। हे हिज ! ब्रह्मविषयणी अज्ञाकी सूर्यके समान प्रकाशमान सत्वकी पुत्री अर्थात् सात्विकी कहा जाता है; वह अज्ञा पावन करनी है, इसकीसे सावित्री और शुद्ध जल प्रदान करती है, इसीसे प्रसवित्री रूपसे कही जाती है। वाक्य, मन वा अज्ञाके उस अद्विष्ट अर्थात् जप और ध्यानजनित धर्मसे अज्ञा ही सब प्रकार खेष्ट है। हे भारत ! मन्त्र आदि उच्चारण करनेके समय स्वर-वर्ण विपर्यायके जरिये जो वाक्य नष्ट होता है, और व्यग्र चित्तसे जो देवताओंके ध्यान आदि बिगड़ जाते हैं, अज्ञा उसका समाधान करती है; परन्तु वचन, मन और कर्म, अज्ञाहीन पुरुषकी परित्याग करनेमें समर्थ नहीं होते। पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमें ब्रह्माकी कही हुई यह गाथा कहा करते हैं, कि पवित्र और अशुद्धावान् तथा अज्ञावान् और अपवित्र पुरुषके चित्तकी देवता हीम यज्ञ धर्ममें समान ही समझते हैं। श्रोत्रिय होने भी जो पुरुष कृपणता व्यवहार करता है, और धान्य केवल भी जो वदान्य होता है, देवताओंने विचार करके उन दोनोंके अन्नकी समान भावसे कल्पना किया था। प्रकाशतिने उस ही लिये उनसे कहा था, हे देवतावृन्द ! तुम सबने जो कुछ कहा है, वह अत्यन्त विषम हुआ है। वदान्य पुरुषके अज्ञायुक्त अन्न भक्षणीय है, अशुद्धासे सिद्ध हुए अन्न भक्षणीय नहीं है, और कृपण तथा बुद्धि जिवीका अन्न न खाना चाहिये। केवल अशुद्धावान् मनुष्य देवताओंकी हवि दान करनेके योग्य नहीं है, उनका भी अन्न अभक्षणीय है; ऐसा धर्म जाननेवाले पुरुष कहा करते हैं। अशुद्धा ही परम पाप स्वयम्प है, और अज्ञा ही पापकी दूर किया करती है। जैसे साँप अपनी पुरानी

बेसुली परित्याग करता है, अज्ञावन मनुष्य उस ही प्रकार पाप परित्याग किया करते हैं। अज्ञाके सहित निवृत्ति मार्गकी अवलम्बन करना ही सब परित्यागके बीच खेष्ट है, राग आदि दोषोंसे जो लोग निवृत्त हुए हैं, वेही अज्ञावान् और पवित्र हैं, उन्हें तपस्या, शौचता और धर्म अभ्याससे क्या प्रयोजन है। ये अज्ञा-मय पुरुष सात्विकी, राजसी और तामसी भेदसे तीन प्रकारकी अज्ञाके बीच जैसे अज्ञासे युक्त होते हैं, तब वह उस ही नामसे अर्थात् सात्विक, राजसिक और तामस नामसे प्रसिद्ध हुआ करते हैं। धर्मार्थदर्शी साधुओंने इसही प्रकार धर्म वर्णन किया है; धर्मदर्शन नाम सुनिसे पूरुषकर उससेही हम लोगोंने इस प्रकार धर्मका उद्घरण जाना है। हे महाप्राज्ञ जाजली ! तुम अज्ञा करनेसे परम पदार्थ पाओगे; जो वेदवाक्यमें अज्ञावान् और वेदार्थ अनुष्ठान करनेमें अज्ञा किया करते हैं, वेही धर्मात्मा हैं। हे जाजली ! जो लोग कर्त्तव्य भागमें निवास करते हैं, वेही गौरवयुक्त हैं।

भीम बोले, अनन्तर महाप्राज्ञ तुलाधार और जाजली सुनि बोले ही समयमें सब लोकमें जाके निज कर्मके उपार्जित अपने अपने स्थानकी पाके सुख पूर्वक विचार करने लगे। तुलाधारके जरिये इसही प्रकार अनेक तरहके विषय कहे गये थे; तुलाधारने पूर्वरीतिसे सनातन धर्म जाना था, और जाजली भूमिके समीप कहा था।

हे कीन्तेय ! हिजखेष्ट जाजलीने सब विद्वत् बोले तुलाधारका सब वचन सुनके शान्तिमार्ग अवलम्बन किया था। तुलाधारने अज्ञा विहित दृष्टान्तके जरिये भीमजती विप्रवर जाजलीके निकट इस ही प्रकार अनेक भांतिके विषय कहा था; तुम अब फिर किसे विषयकी सुननेकी इच्छा करते हो।

भीष्म बोले, पुत्र-पुत्रियों के विषयमें कृपा करनेके निमित्त महा राजा विचखूने जो कुछ पक्षी कहा था, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। उस राजा गोमेष यज्ञमें वृषभोंके शरीरको काटे हुए दिखने और गोवोंका अत्यन्त विनाश सुननेसे आतुर होके यज्ञभूमिकी देखकर कीकहे बीच गोवोंकी "स्मृति होवे"—यही वाक्य निश्चय किया था। गोहिंसा आरम्भ होने-पर वृत्त राजाके जरिये यही आशुस्मरण कात्पित हुआ था। निम्नकी मर्यादा विनियमित हुई है वैसा विमूढ़ शरीर ही आत्मा है, वा देखके प्रतिरिक्त कोई दूसरा आत्मा है ऐसे संशययुक्त चित्तवासी नास्तिक पुत्रोंने यज्ञादिकी जरिये बढ़ाई पानेकी अभिप्राय करते हुए पशुहिंसाकी प्रशंसा की है; परन्तु सब अर्थ और वेदोंके तत्त्वको जाननेवाली धर्मात्मा मनुने सब कर्मोंमें ही अहिंसाकी प्रशंसा की है। इच्छानुसारो मनुष्य यज्ञकी प्रतिरिक्त स्वयं भी पशुहिंसा किया करते हैं, इसलिये प्रमाणके जरिये हिंसा और अहिंसा दोनोंके बलावशकी जान कर सूझा धर्म अवलम्बन करे, सब प्राणिमूर्ति विषयमें हिंसा न करना ही धर्मावस्था में उत्तम है। गांवके समीप निवास करते हुए संश्रित-व्रती होकर वेदविहित चतुर्मास यात्रियोंको अश्रयगुण्य होता है, इत्यादि फलश्रुति परिच्छाग करके आचारवृत्तिके जरिये पुत्रस्य यज्ञस्याचार रक्षित होवे, सन्त्रास धर्म अवलम्बन करे, पुत्रोंके विषयमें यही कल्याणकारी है, ऐसा ही समझके निष्कर्ष अवलम्बन करना चाहिये, और जो फलकी इच्छा करके कर्म करनेमें प्रवृत्त होते हैं, वे अत्यन्त दुष्ट मनुष्य हैं।

यदि मनुष्य यज्ञ-संस्कारोंकी उद्देश्य करके उका मांस भक्षण करे, तो वह कुछ भी प्रशंसनीय धर्म नहीं है। यज्ञ करनेवाली मनुष्य कभी उका मांस भक्षण नहीं करते, मद्य, मांस,

मदरा, मधु, शरक, रुध रोदन अर्थात् तिल मिली हुए पावनोंका भक्षण करना धूर्तोंके जरिये प्रवर्धित हुआ है, यह वेदके बीच वर्णित नहीं है। अभिमान, भोग और मोहके यज्ञमें होकर मनुष्योंकी मद्य जीवनमें इच्छा हुआ करती है। ब्राह्मण लोग सब यज्ञोंमें सर्वथापी आत्माकी ही जानके तत्त्व जाते हैं; दूध और फलोंसे उसकी पूजा हुआ करती है, उसमें मधु मांस आदिका प्रयोजन नहीं है। जो सब यज्ञाय उच वेदमें वर्णित है, और जो कुछ करने योग्य था जो कुछ गृह आचारके सहारे संस्कारयुक्त हुआ करता है, मद्यत् सत्त और यह अन्तःकरणके सहित वह सभी देवार्चकपक्षे विहित हुआ है।

युधिष्ठिर बोले, शरीर और समस्त आपदा आपसमें विवाद किया करते हैं, अर्थात् आपदा शरीरको अवसन्न करती हैं, और शरीर भी आपदाको नष्ट करनेकी इच्छा किया करता है; इससे अत्यन्त चिंसा रहित पुत्रको शरीरयात्राका निर्वाह किस प्रकार सिद्ध होसकता है।

भीष्म बोले, जिससे शरीर स्थानि युक्त वा नृत्य के वशोभूत न हो, वैसी ही कार्योंमें प्रवृत्त होना चाहिये, समर्थ होनेपर धर्माचरण करे, अर्थात् शरीरके अनुकूल धर्म काये करे, धर्मके अनुरोधसे शरीर नष्ट न करे।

१६४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आप हमारे परम गुरु हैं, इससे चिंतामय कार्योद्धार होनेसे भी गुरु वचनके अनुसार यदि उसे अवश्य करना पड़े, तो निश्चय का प्रीतिताके सहित किस प्रकारसे उसकी परीक्षा करके होगी, उसे ही कहिये।

भीष्म बोले, पश्चिमी समयमें अहिंसा-वर्गमें धिक्कारीके किये हुए कर्मोंके जरिये जो घटना हुई थी, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ही

अभिचार दोषमें स्त्री अपराधिनी नहीं है, पुत्र्य ही अत्यन्त महत् अभिचार दोषका साधरण करनेसे अपराधी हुआ करता है। भर्ता जो स्त्रियोंके लिये परम ब्रह्म और परम देवता स्वरूप है; इसलिये उसहीके वेवचारी इन्द्रकी अवलोकन करने पर पुत्र्य न मातृम आशसे निज प्रति जानके ही जब मेरी माताके इन्द्रका अन्न समर्पण किया है, तब उसका इसमें कुछ अपराध नहीं हो सकता; देवराज जो इस विषयमें सब तरफसे अपराधी हैं। स्त्रियों अत्यन्त-वक्तृवादी होनेसे सब आश्यामें ही पुत्र्योंकी अधीन है; इसलिये उनके कुछ अपराध नहीं हो सकते। पुत्र्य सब विषयोंमें अपराधी है, क्योंकि जबर्दस्ती किये हुए अभिचार विषयमें स्त्रियोंका अपराध नहीं है; पुत्र्य ही उस विषयमें सब प्रकारसे दासी है। मैत्रुन जमित आश्रितके निमित्त किसी स्त्राने इन्द्रके विषयमें जो वचन कहा था, देवराज उन्होंने सब वचनोंको व्यक्त रूपसे स्मरण करा देनेसे सब तरफसे निःसन्देह अपराधी हुआ है; इसलिये इन्द्रके अपराधसे मुक्त मातृहत्या करने की इच्छा नहीं है। जो हा, एक तो स्त्री, उस पर भी समाधिक गौरवशास्त्रों माता अवश्य है, इस पृथक् समान मूर्खपुरुष भी विशेष रूपसे जानते हैं; इसलिये मैं किस प्रकार माताका जीवन नष्ट करूंगा। पण्डित लोग पिताको देवताओंका समवाय कहा करते हैं, अर्थात् पिताको सन्तुष्ट करनेसे स्वर्ग मिलता है और मर्त्य तथा अमर्त्योंके समवाय स्त्रीके कारण माताके निवृत्तवर्ती हुआ करता है, अर्थात् माता इस लोकमें पाकयित्री और अष्टहके अनुसार परलोकमें परम सुख प्रदान किया करती है।

चिरकारीके चिरकारिक निबन्धनसे इस ही प्रकार बहुत विचार करते हुए बहुत समय बीत गया। तिसके अनन्तर उसका पिता उसहीके सम्मुख आ पहुंचा। महाबलमान् मेधा-

तिथि गौतम तपस्यामें समय बिताते थे, उस समय वह निज पत्नीका भरण अशुचित समझ कर अत्यन्त सन्तापित होकर दुःखसे पाक बहाने लगे, वह शास्त्रके पढ़ने और धीरजके प्रभावसे पचाताप करके बोले, 'तुमने जो लोकके ईश्वर इन्द्र भक्ति-व्रत अपकम्बन करके ब्राह्मणका रूप बनाकर मेरे आश्रमपर आये थे, मैं उन्हें वचनसे प्रसन्न करके स्वागत प्रसन्न पादर करके धन्य रीतिसे पाद्य एवं प्रदान किया और कहा, कि आज मेरे आश्रममें तुम्हारा आगमन होनेसे मैं सनाय हुआ हूँ। देवराज प्रसन्न होगे, ऐसा समझके मैंने ये सब वचन कहे थे, इस विषयकी चिन्ता करनेसे मालूम होता है, यह अमङ्गल उपस्थित हुआ है, अर्थात् इन्द्रकी अपकतासे मेरी स्त्रीमें दास्यपूर्ण होनेसे अहत्याका उसमें कुछ अपराध नहीं हुआ है। इसलिये इस विषयमें अहत्या, मैं और स्वर्गप्राप्तगामी इन्द्र, इन दोनोंके बीच कोई भी अपराधी नहीं है, धर्मव्यवस्थायी प्रमाद ही इस विषयमें अपराधी है। चर्चता मुनि लोग कहते हैं, प्रमादसे ही रेषाजित विपद उत्पन्न होता है, मैं इससे आकर्षित होकर पापसागरमें डूबा हूँ; उतरी सीमन्तिनी भरणो-यभाक्षाने न जाननेसे ही पर पुत्र्यका संभर्त किया, मैंने उसे मारनेकी आज्ञा दी है, इस समय कौन मुझे उस पापसे परित्राण करेगा? मैंने प्रमादके वशमें जाकर उदारवृत्ति चिरकारीको मातृहत्या करनेकी आज्ञा दी है, आज यदि वह चिरकारी होता वही मुझे इस पापसे परित्राण करेगा। हे चिरकारिन्! तुम्हारा कल्याण होके, हे चिरकारी! तुम्हारा महत्त्व हो, आज यदि तुम चिरकारी बने, तभी तुमके वर्याच चिरकारी नाम धारण किया है। आज तुम मुझे और अपनी माताको परित्राण करो मैंने जो तपस्या उपासनाकी है उसकी रक्षा करो और आत्माको पापपुच्छसे परित्राण करो।

चिरकारी नामसे विख्यात होजायी । तुम्हारी सलाहधारण बुद्धिमत्तासे चिरकारित गुण सम्पादित है, पाप तुम्हारा वह गुण सफल होवे, तुम चिरकारी होजाओ । हे चिरकारी ! मातासे तुम्हें प्राप्त करनेकी साधनासे बहुत समयतक आशा की थी, बहुत समय तक गर्भमें धारण किया था ; इसलिये अब तुम अपने चिरकारित गुणको सफल करो । हे चिरकारी ! हम जीमोंका चिरसन्ताप देखके तुम मेरी आशाको पावन करनेमें प्रवृत्त होकर भी बोध होता है, विकस्य कर रहे हो ।

हे राजन् ! महर्षि गौतमने उस समय इस ही प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर निकट पाये हुए चिरकारी पुत्रको देखा, चिरकारी भी पिताको देखकर अत्यन्त दुःखित हुआ और यज्ञ त्यागके सिर झुकाकर पिताको प्रसन्न करनेकी इच्छा की । अनन्तर गौतम उसी चिर झुकाने पृथ्वीमें गिरते और पत्नीकी लज्जासे पत्नरके समान देखकर अत्यन्त हर्षित हुए, परन्तु महात्मा यज्ञ गौतमने निर्जीन जड़वृक्षके बीच उस पत्नी और समाहित पुत्रके सहित उस समय पृथक् भाव अवलम्बन नहीं किया । उनको "बध करी"—ऐसी आशा हैकर निज कर्मे साधन करनेके लिये प्रवासमें गये जालिपर उनका पुत्र माताके निमित्त हाथमें यज्ञद्विकर भी विनीतभावसे खड़ा था, अनन्तर उन्होंने आश्रममें आके अपने दोनों चरणोंपर गिरि हुए पुत्रको देखकर यही समझा, कि चिरकारी भयसे यज्ञ ग्रहण करनेकी चपकताकी रोकता है । अनन्तर पिताने बहुत समयतक प्रशंसा करके मस्तक सूँघकर दोनों भुजा पसारके पुत्रका आवाहन किया और "चिरजीवी हो" ऐसा वचन कहके उसे आशीर्वाद दिया । प्रीति और हर्षसे युक्त होकर महाप्राप्त गौतम इस ही प्रकार पुत्रकी अभिनन्दित करते हुए हृत्प्राप्त रीतिसे बहने लगे । हे चिरकारी !

तुम्हारा कल्याण होवे, तुम सदाके वास्ते चिरकारी बनो । हे सौम्य ! सदाके वास्ते तुम्हारा चिरकारित हुआ, मैं कभी दुःखित न होऊँगा सुनिश्चित विद्वान् गौतमने धीरबुद्धिवासी चिरकारी जीमोंके गुणोंकी वर्णन करके यह समझावा कही थी । सदा विचार करके जीमोंके संग मित्रताबन्धन करे, बहुत समयतक विचार करके किसी हुए कार्यकी परित्याग करे, बहुत समयतक सोचके मित्रता करनेसे वह चिरस्वायी हुआ करता है । राग, दुर्ष, अभिमान, द्वेष, पापकर्म, अप्रिय कार्य और कर्तव्यके अनुष्ठान विषयमें चिरकारी मनुष्य संतुष्ट होता है । सुहृत्, जन्तु, सेवक और स्त्रियोंके अत्यन्त अपराधके विषयमें चिरकारी पुरुष उत्तम हुआ करता है । हे कुरुवंशवर्जन भारत ! इस ही प्रकार गौतम पुत्रके चिरकारित निबन्धनसे वैदिक कर्मके करिधे उस समय प्रसन्न हुए थे ; इस लिये पुरुषकी कार्यमात्रमें ही इस ही प्रकार विचार करके निश्चय करनेसे कभी परिताप प्राप्त नहीं होना पड़ता, जो लोग सदा दोषको धारण किया करते हैं, चिरकाय ही कर्मोंमें नियमित रहते हैं, वे तनिक भी पचातापयुक्त कार्यमें लिप्त नहीं होते, सदा वृत्तोंकी संपादन करे, सदा उनके पचात् बैठकर उनका सत्कार करे, सदा धर्मकी सेवामें नियुक्त रहे और सदा धर्मकी खोज करे । सदा विद्वानोंका सङ्ग, मित्र पुरुषोंकी सेवा और आत्माको विनीत करनेसे सदाके लिये मनवशता प्राप्त हुआ करता है । दूसरेके बहुत समयतक पृथ्वीपर धर्मयुक्त बचन करे, ऐसा होनेसे सदाके लिये दुःखित नहीं होना पड़ेगा । महातपस्वी दिग्ग्रेष्ठ गौतम उस आश्रममें कई वर्ष व्यतीत करके अन्तः पुत्रके सहित स्वर्गमें गये ।

मुचिष्ठिर बोले, हे साधुप्रवर पितामह ! राजा किस प्रकार प्रजाको रक्षा करे, किस भाँतिसे ही दण्डविधान रहित करके प्राणिजिन्दा ही निवृत्त रहे; उसे ही आपसी पूछता हूँ, आप ऊपर कहे हुए विषयको मेरे समीप बर्णन करिये।

भीम बोले, राजा सत्यवानके संग दुमत्सीनके सखादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्राचीन कीमती दण्ड विषयमें सदाहरण दिया करती है। हमने सुना है, पिताजी आन्नासी सत्यवानके जरिये दण्डार्थ पुत्र्य बधके लिए सर्पास्त्र होने पर “दण्डनीय पुरुषोंके दण्ड न होनेका विषय पढ़के किसीने नहीं कहा है,” सत्यवानने ऐसा ही कहा था। कभी अधर्म धर्म होता है और धर्म भी कभी अधर्म रूपका करता है; परन्तु प्राणिजिन्दा करना धर्म है—यह कभी सम्भव नहीं होसकता।

दुमत्सीन बोले, हे सत्यवान ! अहिंसा ही यदि धर्म रूपका, तो राजा डाकुओंके दमन करनेके लिये उनका बध न करनेसे बर्षासहर आदि अनेक दोष उत्पन्न होती है, जबकि हिंसा न करनेसे धर्मको रक्षा नहीं होती, तब केवल अहिंसाको ही किस प्रकार धर्म कहा जासकता है। और अधर्म प्रधान कलियुगमें “यह वस्तु मेरी है, यह उसकी है,” ऐसा नियम नहीं होसकता; और डाकुओंको न मारनेसे तीर्थ-यात्रा तथा बाणिज्य व्यवहार आदिका निमना अत्यन्त कठिन है; इसलिये हिंसाके जरिये जिसमें बर्षासहर न हो, वह विषय यदि तुम्हें विदित हो, तो उसे तुममेरे समीप बर्णन करो।

सत्यवान बोले, अतिय, वैष्ण और गूढ़, इन तीनों बर्णोंकी ब्राह्मणोंके पक्षीन करना उचित है, ऊपर कहे हुए तीनों बर्णोंके सर्वपात्रमें जब होनेपर दूसरे प्रतिकीम और अनुकीमभात अत मागध आदि सहर जातीय पुरुष अक्रिया-दिकोंकी भाँति धर्मावरण करेंगे। उनके बीच

को पुत्र्य ब्राह्मणोंका बधन अतिक्रम करना, ब्राह्मण ससका विषय राजासे कहे कि वह पुत्र्य मेरा बधन नहीं सुनता; इससे राजा उसके लिये दण्ड विधान करे, नीतिशास्त्रकी विधिपूर्वक आलोचना न करने शरीरके अनि-नाश विषयमें जो ब्राह्मण विहित रूप है; उसमें अन्यथा करना उचित नहीं है। जब राजा डाकुओंके मारनेमें प्रवृत्त होता है, तब उनके पिता, माता, भार्या और पुत्र आदि निवृत्त रूपका करते हैं; इसलिये दूसरेके अपकार करनेपर भी राजाको अवश्य पूरी रीतिसे विचार करना चाहिये। दण्ड पुत्र्य किसी समय बाधु चरित्वासी होते हैं, और असाधुओंसे भी बाधु सन्तान उत्पन्न रूपका करती हैं; इसलिये मृत सहित संस्कार न करना चाहिये, यह समातन धर्म है; हिंसा न करनेसे भी दूसरे कार्योंके कारण प्रायश्चित्त विहित होता है, यह नियम बधन है। उद्वेगन पर्याप्त सर्वस्व हरना, भय दिखाना, बांधना बिकप करना और बध दण्डसे डाकुओंकी स्त्री आदिको पुरोहित समाजमें कष्ट देना उचित नहीं है। जब डाकू लोग पुरोहितके समीप शरणगत होके कहें, कि “हे ब्राह्मण ! हम अब फिर ऐसा कार्य नहीं करेंगे,” तब उन्हें छोड़ना उचित है, यही विधा-ताका शासन है। दण्ड और शमसाकधारी सिरमुँडे सन्नासी यदि निम्नित कर्म करें, तो उन्हें भी अवश्य शासन करना चाहिये, बड़े सोम भी यदि शासन कर्त्ताके निकट बार बार अय-राध करें तो उन्हें डाकुओंकी भाँति बधदण्डमें दण्डित न करके दैवसे निकाल देना चाहिये।

दुमत्सीन बोले, निज निज नियमोंसे प्रजा-पात्रन किया जा सकता है, वे सब नियम जब तक उचित न हों, तब वही धर्मरूपसे बर्णित रूपका करते हैं। बध दण्ड न करके राजा सबकीही पराभूत कर रही, ऐसा होनेसे ऊपर कहे हुए डाकू लोग उत्तम रीतिसे सुशासित रूप

जैसे, मनुष्यभाव, सत्यनिष्ठ, अत्यन्त हीनकारी और अत्यन्त पुण्यकी अपराधी होनेपर पक्षी उन्हें चिक्कारके जरिये दण्ड देना विहित था। अनन्तर उन लोगोको बाक् दण्डसे शासन करना व्यवहृत हुआ था, कुछ समयके अनन्तर उन्हें अपराधियोंके विषयमें सर्वेसु हरण कपी दण्डप्रथकित हुआ; अब कश्चियुगके प्रारम्भसे बधदण्ड व्यवहृत हुआ है। एक पुरुषके भारी जमींदार भी दूसरा नहीं करता; इसलिये डाकुओंके पक्षपाति सब लोग ही बधके योग्य हैं। सुना है कि दस्य पुरुष मनुष्य देवता, गन्धर्व और पितरोंमेंसे किसीका भी आत्मीय नहीं है; इसलिये डाकुओंके बध करनेसे उनकी भार्या आदिका बध नहीं होता; क्योंकि उन लोगोके सब किशोका भी सम्बन्ध नहीं है। जो मूर्ख पुरुष प्रजापति सुर्देका अलङ्कार और पिशाच तुल्य मनुष्योंसे देवताओंकी प्रशंसा करके वस्त्र आदि हरण करता है, उस मनुष्य पुरुषके विषयमें सदाचार निर्देश करनेमें कौन पुरुष समर्थ होसकता है।

सत्यवान् कीर्ति, अहिंसाके जरिये यदि दुष्टोंकी सहाय्य बनाईमें सामर्थ्य न हो, तो कोई बध प्रारम्भ करके उनका नाश करना चाहिये, क्योंकि कि पापी लोग बधके पक्ष होकर स्वर्गमें गमन किया करते हैं, यह वेदमें वर्णित है; इसलिये बधाई पुरुषोंको भी बधके बीच प्रवेश कराके उनका उपकार करना उचित है। राजा लोग लोकशास्र निवाहनेके लिये परम तपस्या किया करते हैं, वे उत्तम चरित्रवाली होनेपर भी "हमारे राज्यमें डाकु हैं," ऐसा जाननेसे, वैसी डाकुओंसे उन्मत्त होते हैं। भय दिखानेसे ही प्रजा साधु होती है, राजा इच्छानुसार दुष्कृत्याकी प्रजाको नहीं मारता। यज्ञमें प्रयोजन होनेसे सुकृतके जरिये उन्हें प्रचर रीतिसे शासन किया करता है। राजाके सदाचार करनेसे प्रजा उसकी अनुसार सदाचार अवलम्बन

करती है; श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुष भी उसकी अनुसार बधा करते हैं। लोग इस ही प्रकार कमसे कम्यका काम करते हैं, मनुष्य बड़े लोगोके अनुवर्तनसे सदा निरत हुआ करते हैं। जो राजा अपने चित्तकी सावधान न करके दूसरेको शासन करनेकी इच्छा करता है, उस विषयेन्द्रियोंके बधमें रहनेवाली राजाकी प्रजा हंसी किया करती है, जो पुरुष दम्भ और मोहके बधमें होकर राजाके सब तनिक भी अनुचित व्यवहार करे, उसे जिस उपायसे होसके, शासन करना उचित है; ऐसा होनेसे वह पापी निवृत्त होगा। जो पापकर्मी करनेवाली पुरुषकी पूर्ण रीतिसे शासन करनेकी इच्छा करे, पक्षी उसे आत्मनियमित करना योग्य है। अनन्तर पुत्र सहीदर आदिको मज्जत् दण्डके सहारे शासित करना उचित है। जिस राज्यमें पाप करनेवाली नीच लोग अत्यन्त मज्जत् दुःख नहीं पाते, भयम् ही वहां पापकी बढ़ती और धर्मकी घटती हुआ करती है; कर्णामौल विहाय ब्राह्मणोंने ऐसेही अनुशासन किये हैं। ई तातः अत्यन्त कर्णामौल सब प्रजासमूहके विषयमें धीरज देववाली पितामहके जरिये मैं इस ही प्रकार अनुशिष्ट हुआ था। सत्ययुगमें राजाओंमें इस ही प्रथम कल्प शासन अर्थात् अहिंसात्मक दण्डसे ही पक्षी मण्डकको बधमें किया था। तैतायुगमें तीनपाद धर्मके सहारे प्रजा शासन होता था, हाथमें दोपाद धर्म और कश्चियुगमें एकपाद धर्म प्रवृत्त हुआ है। धिगदण्ड, बाण दण्ड, आदान दण्ड और बधदण्ड युगके प्रथम प्रजासमूहके विषयमें प्रवृत्त हुआ करते हैं। कश्चियुगके उपस्थित होनेपर समय-विशेष राजाके दुश्चरित्रसे धर्मके लोकच अर्थोंका एक संश्रय मात्र, शेष रहना। ई सत्यवान्! यदि अहिंसात्मक प्रथम कल्प दण्डविधानसे धर्म बहाल हो, तो परमायु, शक्ति और काय निर्देश

करके राजा दण्डकी आज्ञा करे। अत्यन्त निमित्त अर्थात् प्रज्ञा प्राप्तिके हेतु इस लोकमें अत्यन्त महत् धर्मफलकी त्यागना न चाहिये जीवोंके ऊपर कृपा करके स्वयम्भू मनुने उसे कहा है।

२६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! समस्त ऐश्वर्य, ध्यान, यज्ञ, तप, वैराग्य और धर्म, इन सबों गुणोंका हेतु जो योग धर्म जीवोंके विषयमें अवरोध भावसे किस प्रकार लभ्यमानों अर्थात् गार्हस्थ्य और सन्न्यास, इन दोनोंमें उपयोगी होता है, आप भिन्न समीप उसे ही वर्णन करिये। गार्हस्थ्य पक्षसूत्रा अनिवार्य है, जो धर्ममें समस्त विषय सब भांतिसे परित्यक्त है, उक्त दोनों धर्म एक ही कार्यकेलिये प्रवृत्त होने पर अर्थात् यज्ञस्य पुरुष न्यायसे प्राप्त हुए धनके जरिये जीविका निर्वाह करनेसे तत्त्वज्ञाननिष्ठ, अतिविप्रिय, आस करनेवाली तथा सत्यावादी होनेसे मुक्त होगी। और योगी पुरुष प्राणायामसे पापोंको नष्टकर चारबासे अस्त्रिप नाश, प्रत्याहारके जरिये सत्त्व परिकार और ध्यानके सहारे जीवत्वादि गुणोंको परित्याग करे; इसलिये उक्त दोनों धर्मोंके मुख्यधर्म होनेपर भी उनके बीच कौन कल्याणकारी है।

भीष्म बोले, गार्हस्थ्य और योग धर्म दोनों ही सच्चा ऐश्वर्यसे युक्त तथा अत्यन्त दुस्तर हैं, दोनोंमें ही महत् फल हैं, और दोनों धर्म साधुर्वाके आचरित हैं। इस समय मैं तुम्हारे समीप उक्त दोनों धर्मोंका प्रमाण वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुननेसे धर्म विषयमें तुम्हारा संशय दूर होगा। हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लोग इस विषयमें कपिल और गौरीके आश्रमयुक्त इस पुराने इतिहासका उदाहरण

दिया करते हैं तुम उसे सुनो। पक्षी समयमें राजा महाम नित्य-निश्चय पुरातन वेदविधि देखकर यज्ञमें भागे हुए अतिथियोंके निमित्त गन्ध मारनेमें प्रवृत्त हुए थे तब ऐसा सुना है; अर्द्धीन स्वभाववाले सत्त्वगुण अवलम्बी, संयममें रत निधताहारी, ज्ञानवान् कपिलने अपने किये खारिज करके उस गन्धकी देखा था। वह भयरहित सत्यसंयमी, अतिविप्र और नैष्ठिको बुद्धिसे युक्त थे—इस ही लिये उस गन्धकी देखकर 'हा वेद !' ऐसा वचन कहके आश्रम प्रकाश किया था। स्युमरश्चि जपि योनवत्से उस गन्धके गरीबमें प्रवेश करके कपिल सुनिसे बोले, क्याही आचर्य है ! यदि सब वेद ही गार्हित रूपसे सकत हुए तब दूसरा कौन हिंसारहित धर्म लोगोको अभिमत होगा। सन्तोषयुक्त अतिवृत्ति विज्ञानदर्शी तपस्वी लोग अतिथीके प्रकट हुए वेदवाच्योंको नित्य विज्ञानभय परमेश्वरका वाक्य कहके मान्य करते हैं, इसलिये वेदवाक्यके एक अक्षरको भी अप्रमाणित करनेमें किसीकी सामर्थ्य नहीं है। जो फलकी आशासे रहित, दीव्यहोन नीतराग और अत्याप्त समस्त कामल निवृत्त्यसे सब प्रकार निरारब्ध है, उस परमेश्वरके वचन वेदोंमें क्या किसी पुरुषको कुछ कष्टमको यत्ति है।

कपिल बोले, मैं वेदोंकी निन्दा नहीं करी है, और किसी विषयमें कुछ विषम वाक्य कहनेकी इच्छा भी नहीं करता, एवम् एवम् आत्ममवाचोंके सब कर्म एक प्रयोजनके हैं, इसे मैंने सुना है। क्या धन्यगारी, क्या वाणप्रस्थ, क्या यज्ञस्य, क्या ब्रह्मचारी, सब ही परम पद प्राप्त किया करते हैं। चारों आश्रमोंसे ही आत्माकी प्राप्त किया जाता है, इस ही लिये ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम ईश्वरान एक रूपसे प्रविष्ट हैं, इन चारोंमें उत्कर्ष और अपकर्ष तथा बलावकके विषय वर्णित हुए हैं, कि सन्न्यासी मोक्षप्राप्त करते हैं, वाणप्रस्थ ब्रह्म कीर्ण पा

है, गृहस्थ पुरुष स्वर्ग को कर्मों गमन किया करते हैं, और ब्रह्मचारी ऋषिकोशमें वास करते हैं। ऐसा ही जानके स्वर्गादिप्रद वशादि कर्म आरम्भ करे; यही वैदिक मत और वेदके प्रकारान्तरमें कर्म न करनेकी भी विधि है, इस ही प्रकार नैष्ठिकी जनश्रुति भी अवशगोचर हुआ करती है, यर्थात् सन्ध्यास ही सबके विषयमें परम मोक्ष साधन है। जो सब काम्य वस्तुषीकी परित्याग करते हैं, वे परब्रह्मको जानके परमपद पाते हैं। कर्म न करनेसे कोई दोष नहीं होता, परन्तु यश आदि कर्मोंके अनुष्ठान करनेसे हिंसा आदिसे बहू-तेरे दोष हुआ करते हैं। जब शम्भु इस प्रकार है, तब कर्म त्याग और कर्माशुष्ठानके बन्धनक अत्यन्त ही दुर्लभोपेय है, क्योंकि कि दोनोंमें ही निन्दा और प्रशंसाकी तुल्यता है। भाग्यमयस्त्रीके अतिरिक्त जो कुछ हिंसाशून्य है, यदि वे प्रत्यक्ष ही और तुममें उन्हें देखा हो, तो उसे ही कहो।

स्मरश्मि गोत्रे, "स्वर्गको दृष्ट्याकरनवाधि पुरुष यज्ञ करे" वृद्धा ऐसी ही जनश्रुति सुनी जाती है। पक्षी फलकी कल्पना करके उसकी जनश्रुति यज्ञ विस्तृत हुआ करता है। बकरी, बाढ़ी, भेड़, गऊ, पक्षियों और गांव तथा जङ्गलकी सब ओषधियाँ प्राणियोंके भोजन हैं, यह वेदमें प्रतिपन्न हुआ है; इसलिये जो जिसका भोज्य है, उसके खानेमें कोई दोष नहीं है। प्रतिदिन सन्ध्या और भीरके समयमें भोजन निश्चित हुआ करता है; पशुसमूह और समस्त धान्य यज्ञके भक्ष्य हैं; यज्ञ भी वेदके बीच विहित है। प्रजापतिने ऊपर कहे हुए पशुओंको यज्ञके लिये उत्पन्न किया है, और उन्हींके जरिये देवताओंका यज्ञ कराया जा। ऊपर कहे हुए पशु, ग्राम और परस्परभेदसे जात प्रकारके हैं, वे परस्पर कोष्ठ हैं। गऊ, बकरे, मनुज, बाढ़ी, भेड़, खच्चर और गधड़े, वे

जातों ग्रामपशु हैं; और सिंह, बाघ, बरार, भालू, भैंस, भालू और बन्दर, वे जातों जङ्गली पशुके वर्णित हुआ करते हैं। यज्ञमें विनियुक्त भूभागको मर्हर्षि बीच उत्तम संयत्न कहा करते हैं और यह पक्षीसे ही पक्षियोंके जरिये अनुष्ठान हुआ है। कौन विद्वान् प्रकृत अपनी शक्तिके अनुसार सुक्तिसे उपाय करनेमें अभिलाषी नहीं होता; सब कोई अपनी सामर्थ्यके अनुसार यज्ञ कार्य करे। मनुष्य, पशु, वृक्ष और समस्त ओषधियों स्वर्गकी कामना किया करते हैं, स्वर्गके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ओषधि, पशु, वृक्ष, वीर्य, उत, दूध, दही, हवि भूमि, दिक् तथा और काक, ये बारह और ऋक्, यजु, साम तथा यवमानकी मिश्रणके सोमस्य, और अग्निस्वरूप गृहपति सप्तदश रूपसे कहे जाते हैं। येही सत्तरह यज्ञके पञ्च हैं, यज्ञ ही लोकस्थितिका मूल है, यह वेदमें प्रतिपन्न है। उत, दूध, दही, गऊ, अग्नि, सव्य, पुच्छसीम, ग्रीव और खुरके जरिये सोमस्यका कार्य सिद्ध हुआ करता है। सोम वस्तुषीमेंसे यज्ञके लिये प्रत्येकमें जो भी निहित होता है, वह सब एकत्रित होकर दक्षिणाधुत ऋषियोंके अहित यज्ञकी पूर्ण करता है। ऊपर कही हुई सब सामग्रियोंको समाप्त करनेसे यज्ञ निवृत्त हुआ करता है। यज्ञके लिये ही सब वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, यज्ञ यज्ञकी श्रुति जानीसे सुनी जाती है। प्राचीन मनुष्य इस ही भाँति यज्ञके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते थे वे किसीकी हिंसा नहीं करते थे फलकी कामनासे कोई कर्म नहीं करते थे। और किसीके श्रोत्र नहीं करते थे। "यज्ञ करना कर्त्तव्य है," ऐसा समझके फलकी दृष्ट्या न करने जो लोग यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञमें पक्षी कहे हुए सब वशाद और यज्ञमें कहे हुए यपकाष्ठ यथारो-तिसे विधिपूर्वक निज निज काम्योंसे परस्परका उपकार करते हैं। जिसमें सब वेद प्रतिष्ठित

हो रहे हैं, मैं उस कविप्रणीत आत्माय-वाक्यका दर्शन करता हूँ, कर्त्तव्य-प्रवर्त्तक ब्राह्मण वाक्य-दर्शन निवन्धनसे विद्वान् लोग भी उस वेद-वाक्यकी अवलोकन किया करते हैं। ब्राह्मणसे यज्ञकी उत्पत्ति होती है और ब्राह्मणमें यज्ञ वर्णित हुआ करता है, सब जगत् यज्ञका आधार किया है, और यज्ञ भी सदा जगत्की अवलम्बन कर रहा है। जोकार ही वेदका मूल है, इसलिये प्रथमका उच्चारण करने यज्ञादि वाक्योंकी करना चाहिये। नमः स्वाहा, स्वधा, वषट् इत्यादि मन्त्रोंकी यथा शक्ति जिसकी यज्ञमें प्रयोग होती है; तिभुवनके बीच उसी ही परलोकका भय नहीं है; सब वेद और सिद्ध मन्त्रोंकी योग इस विषयमें ऐसा ही कहा करते हैं। ऋक्, यजु, साम आदि यजु, ये सब विधि पूर्वक प्रयुक्त होकर जिसमें निवास करते हैं, वैसी दिव-पदवाच्य होती हैं। हे दिव ! आत्मज्ञान, सोमदान और इतर महायज्ञोंसे जो फल होता है, उसे तू आप जानते हैं। इस-लिये विचार न करके यजन और यजन करना उचित है। स्वर्गपद ज्योतिषोभादि अनुष्ठानके जरिये जो यज्ञ करते हैं, परलोकमें उन्हें अत्यन्त महत् सुख प्राप्त हुआ करता है। जो यज्ञ नहीं करते, उनका यह लोक और परलोक नष्ट होता है। जो वेदगत अर्थवाद जानते हैं, उस अर्थवादके दागों फल सामर्थ्य ही इस विषयमें प्रमाण है, वह भी उन्हें अभिहित नहीं है।

२६० अध्याय समाप्त ।

कपिल बोले, सबविध अवस्थामें स्थित, सम नियम आदिसे युक्त, योगी लोग दण्डल रूपसे परिच्छिन्न ब्रह्माण्ड पर्यन्त कर्त्तव्य फल अवलोकन करते हुए परमात्माका दर्शन किया करते हैं; सब लोकोंके बीच इन योगीके

सहस्र कभी भिन्ना न होते। जो सर्वो, यन्त्रोंके उत्पन्न हुए यज्ञ विवादसे रहित हैं, जो किसीकी नमस्कार वा आग्रहवाद नहीं करते, प्रानयुक्त होनेसे वासनाके हेतु सब पापोंसे जो लोग मुक्त हुए हैं, वे स्वभावसिद्ध पवित्र और आनेवाले दोषोंसे रहित योगी पुरुष परम सुखसे विचरते रहते हैं। अपर्णा और सन्नयन विषयकी बुद्धिसे जिन्होंने निश्चय किया है, वे ब्रह्माभिवाषी ब्रह्मभूत योगी लोग ब्रह्मकी ही अवलम्बन किया करते हैं, भिन्न शोक नहीं है, और रजोगुण नष्ट हुआ है, उनके निमित्त नित्य सिद्ध सनातन लोक निर्मित है, परमपद पात्रे फिर उन्हें यह सब धर्मोंकी क्या आवश्यकता है।

स्युमरत्रिम बोले, यदि यही परमः सत्कर्ष और यही चरम-गति हुई, तोभी बिना यज्ञ-लोकोंके आकरसे दूसरे आश्रमोंके निर्माण नहीं हो सकते। जैसे जगन्नीका आधार करने सब जन्तु जीवन धारण करते हैं, वैसी ही यह साधन-धर्मके अवलम्बनसे सब आश्रमवासी वर्तमान रहते हैं। यह सब ही यज्ञ किया करता है, यह सब ही तपस्या करता है; सुखकी इच्छा करने की कुछ चेष्टा की जाती है, भावना ही उसका मूल है। प्राणिमात्र ही सनातनके उत्पन्न होनेसे सब भांतिसे सुखी होते हैं, यह साधन-धर्मके अतिरिक्त दूसरे किसी आश्रममें सो-बहु पुनी-त्यति सम्भव नहीं होती, वाद्य बीजधि धान्य आदि और शैलज ओषधि सोमकता इत्यादि की कुछ दीख पड़ती है, प्राण उन ओषधि स्वरूप है; क्योंकि कि अग्निमें दी हुई आहुति आदित्यके निकट उपस्थित होती है, सूर्यसे वरदा उत्पन्न होती है, वह गरुडनेसे अन्न उप-जता है, और अन्नसे प्रजासमूहकी उत्पत्ति हुआ करता है। इसलिये ओषधि स्वरूप प्राणसे एकज नव दूसरा कोई पदार्थ नहीं दीखता, तब यह साधन ही जगत्की उत्पत्तिका कारण

है; 'यदस्माद्यममे मोक्ष नहीं होती' किस पुरुषका यह वचन सत्य होसकता है। अकारणित, बुद्धिहीन, सूक्ष्म दर्शन विवर्णित, प्रालम्बाहीन, आलसी, शान्त और निज कर्मासे सन्तापयुक्त, कार्यत्व आदि दोषोंसे रहित स्वकी प्रतिपादन करनेमें असमर्थ मूर्ख पुरुष ही प्रवक्ष्याधर्ममें समगुणको अधिकता दर्शन किया करते हैं। तीनों कोकोने हितके निमित्त यह निज निजके मर्थादा है, कि भगवान् वेदवित् ब्राह्मण जन्म पर्यन्त पूजनीय हैं। प्रमाणात्तरोंसे अनन्य स्वर्गादि और ऐहिक कर्माफलसिद्धि विषयमें जो सब भक्त हैं, वह गर्भाधानके पक्षसे ही दिवातियोंमें निवास करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है।

मृतदेहको जलाना, फिर शरीर प्राप्ति, मरनेके अनन्तर आदि तर्पण आदि वैतरणीके समयमें मछदान, आद्य आदि समयमें वृषोत्तर्न और सब पिण्डोंमें जल सिञ्चन, ये सब मन्त्रमूलाक हैं; ज्योतिर्षद, कुशापर सोमेषादि क्रियायु और पितर लोग मृतकके सम्बन्धमें ऊपर कहे हुए कार्योंकी मन्त्रसम्मत कक्षा करते हैं; वेद जब इन मन्त्रोंके कारणात्ताकी योजना कर रहे हैं और मनुष्य लोग जब पितर देवता तथा ऋषियोंके निजके ऋणों हैं, तब किसी पुरुषको किस प्रकार मोक्ष हासकता है। जब मन्त्र शरीर लोग मुक्त पुरुषोंके उपकारके किये नहीं हैं; इसलिये उस प्रकार भयरोरता कल्पन मास नहीं है। वेदवाक्योंका जिसमें पूर्व रीतिसे ज्ञान नहीं होता, वह सत्यको भाँति आभासमान मियाधर्म है; अन्वितरहित वाक्यों पण्डितोंके जरिये वह मित्रा धर्म प्रवर्तित हुआ है, जो वेदवित् ब्राह्मण वेदवाक्य विहित यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करता है, वह पापोंसे आहत वा आकर्षित नहीं होता; बल्कि वह यज्ञ और वक्षीय पशुओंके अहित ऊँहकोकने गमन करता है; और वह

स्वयं धर्मकामसे तप्त होकर दूसरोंको तपि किया करता है; इसलिये अग्निहोत्र आदि कर्मसमुचित उपासनाकपी ज्ञानसे ही मोक्ष होती है, इससे वह यदस्माद्यममे ही सिद्ध हुआ करती है। वेदोक्त कर्ममें अनाहर, मठता वा मायासे पुरुष मज्जत् ब्रह्मपद नहीं पाता, वेद ज्ञानसेवासे ब्राह्मण ही वेदोक्त कर्मोंके अनुष्ठानसे ब्रह्मपद प्राप्त किया करते हैं।

अपिबुद्धि बोले, दर्शयोर्यमास, अग्निहोत्र और वातुर्मास यह बुद्धिमान् मनुष्योंको निज उचिते कारका हुए हैं; इसलिये उस यज्ञादि कर्मोंमें अनाहन धर्म विद्यमान है, ईसायुक्त पशुपद आदि कार्योंमें कोई धर्म नहीं है जो यज्ञादिकोंका अनुष्ठान नहीं करते, वेही धर्म्य शील है, इससे वही राज आदि योगोंमें रचित ब्रह्मचर्य मन्त्रोंके वाक्य होती हैं। वेही सन्तोंकी ब्रह्मदर्शनके जरिये अन्तर्मात्राधी ईर्ष्या और पितरोंकी तृप्तिपादन किया करते हैं। जो सब भूतोंके आत्मभूत और सब प्राणिजोंमें समदर्शी हैं, गुणाभिजायी देवता लोग भी उस निर्गुण पुरुषके पदकाम करनेमें सुकृता करते हैं। बाहु, वाक्त्र, उदर और उपस्त्र, ये चारों शरीरों भाँति जिसे आवरण कर रहती हैं; देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, ये चारों जिसके भोजसाधन सुखसुखप है, मनुष्य गुणपदेशसे इस शरीरके भीतर स्थित धर्ममय पुरुषकी विराट, सूत्र, अन्तर्मात्रा और शुद्ध-चेतन इन चारों भाँतियों ज्ञानता है। जो उसे वाक्यकी इच्छा करे, वह दोनों भुजा, वचन, उदर और उपस्त्रकी उत्तम शीतिसे रक्षा करनेमें यत्नवान् होवे। बुद्धिमान् पुरुष जुधा न खेले दूसरेका विस्तार करे, जिसके वह योग-सम्बन्धोंकी सम्पादना नहीं है, उसे याचन न करे, न बुद्ध होके किसीके ऊपर प्रहार न करे; जो उसे इस ही प्रकार व्यवहार करते हैं, उनके हाथ पाँव उत्तम रीतिसे रक्षित होते हैं। आत्मो

करनेकी इच्छा न करे, उषा वचन न करे, खसता और बीगोने अपवादको परिहारा करे ; जो लोग सत्यव्रतो, मितभाषी और प्रमाद रहित हैं, उनका वचनरूपो द्वार उत्तम रीतिसे रहित ज्ञप्ता करता है। अनशन (उपवास) अव-
लम्बन न करे और अधिक भोजन भी न करना चाहिये, यक्षीरूप होकर शत्रुओंमें भिक्षित होवे, इस लोकमें ईश्वराज्ञा निवाचनीके बिधि जोड़ना आचार करे ; जो लोग ऐसा आचरण करते हैं, उनमें जठर द्वारकी उत्तम रीतिसे रहता ज्ञप्ता करती है। यज्ञ सम्मन्ती पत्नीसे विभक्त न होवे, यथा विधि परिणीता पत्नीके रहते दूसरी पत्नी या पाणिग्रहण करने प्रथम परिणीता पत्नीकी धर्म, अन्न, काम विषयमें विमोहवर्ती न करे और ऋतुकायके प्रतिरिक्त दूसरे समयमें पत्नीको आह्वान न करे, स्वयं आश्वीव्रत यथात् परस्त्री त्याग व्रत धारण करे, या लोग ऐसा आचरण करते हैं, उनके उपरान्त द्वारकी रहता ज्ञप्ता करती है। जिस मनीषी पुत्रवत् उपरान्त, उदर, बाहु और वचन के चारों द्वार पूर्व रीतिसे रहित हुए हैं, वही ज्ञप्तापदवाच्य होता है ; और जिसके पक्षके कहीं हुए सब द्वार रहित नहीं होते उसमें सब कार्य ही निष्फल होती हैं, वैसी पुत्रकी तप-
त्यागि क्या प्रयाजन है, यज्ञकी ही बीजकी मान्यता है, और वैश्वका ही क्या प्रया-
जन है ; जिसके उत्तरीय बद्ध नहीं है, जो वास्तराश्रय स्थानमें बाहुकी लकिया कपड़े चिरई नीचे रखके प्रयत्न किया करते हैं, उन इस गुणावकम्पी पुत्रोंको देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जो मननशील होकर एकबारही सुख या दुःखका अनुभूति न करके सुख दुःख आदि सब विषयोंमें रत रहते हैं, देवता लोग उन्हें ब्राह्मण समझते हैं। किसी प्राणियोंके जिन्हें भय नहीं है, और किसी सब प्राणियोंको भय नहीं होता; जो सब भूतोंके आत्मभूत हैं,

देवता लोग उन्हें ब्राह्मण समझते हैं। दान और यज्ञादि क्रियाके फल चित्तशुद्धिके बिना मनुष्य ब्राह्मण क्या है, उसे नहीं जान सकती ; मूढ़ लोग सब सब न जानके ही स्वर्गकी कामना किया करते हैं। जो सदाचार व्यव-
लम्बन करनेसे संश्रित आश्रमोंमें निज कर्मोंके रहित तपस्या यथात् वेदान्त उपनिषद् स्वरूप आशीर्चना संसारके मूल अज्ञानको नश्वती है, वही यनादि-है, सुसुप्त, पुत्रपौत्रा नित्य अनु-
हस्य है, तथा फलक और यज्ञमें युक्ति सदा-
चार आचरण करनेमें परममय मनुष्य प्रत्यक्ष फलमय नियम, आसन, प्राश्नात्म, धारणा, ध्यान और समाधि संज्ञक परम ऐश्वर्ययुक्त अविनाशी कर्मोंकी अनैकान्तिक और निष्फल देखते हैं। आचार ही निरापत्त्य है, उनमें प्रमाद नहीं है, और काम, क्रोध आदिका आक्रमण नहीं है। इस लोकमें यज्ञादि कार्य अत्यन्त दुर्लभ हैं ; यद्यपि वे जाने जाते हैं, तोभी अत्यन्त दुष्कर हैं, यद्यपि उसका अनु-
ष्ठान किया जाता है, तोभी उसका परिणाम अशुभ ज्ञप्ता करता है, इसे ही तुम आशी-
चना कर रहे हो।

शूभरश्मि बोले, हे भगवन् ! कर्मकरी अथवा कर्म त्याग करो, इस ही प्रकार परस्पर विरुद्ध दोनों पक्षके उपदेश ईशवाचि वेद वाचकी प्रमायता जिस प्रकार सिद्ध होती है, और जिस प्रकार त्याग सफल ज्ञप्ता करता है, ये दोनों पक्ष ही वेदमें वर्णित हैं ; अतएव आप उसकी यथावता मेरे समोप वर्णन करिये।

कपिल बोले, आप ब्रह्म प्राप्तिके उपाय भूत योगमार्गमें स्थित होकर इस जीवदेहमें प्रत्यक्ष दर्शन करिये, आप कर्मों होकर जो अभिजात किया करते हैं, इस लोकमें उस सुख आदिका अनुभव स्वल्प प्रत्यक्ष क्या है ?

शूभरश्मि बोले, हे ब्रह्मन् ! मैं शूभरश्मि हूँ ; ज्ञान प्राप्तिके बिना इस गोमयीरमें प्रविष्ट

ज्ञानात् ; कल्याणकी इच्छा करने वाले
 भावसे प्रत्युत्तर देता है, और निज पक्षकी
 समर्थन करनेके लिये नहीं कहता है, सुभी
 यह और संग्रह है, आप उसे दूर करिये।
 आप सत्यमे निवास करते हुए इस शरीरमें
 प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, इससे आप जिस प्रकार
 उपासना किया करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष पदार्थ
 क्या है ; प्रधान तर्क वेदान्तोपेक्षी कीकावत,
 पार्श्वत, योगत और काणक्षिप्त आदि सब
 शास्त्रोंकी परित्याग करने योग्यत आत्म
 शब्दका पक्ष सुभी विदित हुआ है। वेदान्त
 और वेदार्थनिर्णायक पूर्ण सीमांश, उत्तर-
 सीमांश, सांख्य, पातञ्जल और तर्क शास्त्रोंका
 भी आगम कहा जाता है, इसलिये आत्म
 धर्मोंको अतिक्रम न करके सब आगम
 शास्त्रोंकी उपासना करनेसे फल सिद्धि हुआ
 करती है। आगमोंके निश्चय निश्चयनसे गता-
 गति, दिव्य भोगोंको प्राप्ति आदि प्रत्यक्षरूपी
 सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। जैसी एक नीकामें
 निश्चय दूसरी नीकामें सहित गदोंकी प्रवा-
 हमें झुममान होकर किसी पुरुषको दूधरे
 किनारे पर नहीं पड़वा सकते, वैसे विप्र। इस
 लोग उस ही प्रकार कर्म-नीकामें निश्चय
 होकर पूर्ण कर्म वासना-वन्धनसे जल, जरा,
 मृत्यु प्रवाहके पार होनेमें असमर्थ हैं। वे
 भगवन् ! इसलिये मैं आपका शरणागत शिष्य
 हुआ हूँ, आप सुभी इस प्रत्यक्ष पदार्थ ज्ञानको
 सिद्धा दीजिये। इस संसारमें कोई पुरुष भी
 त्यागशून्य नहीं है, कोई सन्तुष्ट नहीं है, कोई
 पुरुष भी मोक्षहीन नहीं है, कोई समुच्च रोग
 रहित नहीं है, कोई चिकित्सा शून्य नहीं है,
 कोई पुरुष आसक्तिहीन नहीं है, और जिसमें
 परिपाट्य न हो, ऐसा पुरुष ही नहीं है।
 आप भी मेरी भांति प्रसन्न होते और मोक्ष
 किया करते हैं, और आप लोगोंमें भी समस्त
 इन्द्रिय-विषय सब जीवोंके सहित समान ही

हैं ; इसलिये मैंने सुखाभिलाषी सब वशोंके
 सुखको अनुभव किया है। अब यदि सुखका
 निश्चय करना हो, तो अवश्यहीन सुख हीनका
 है, आप सुभी उसहीका उपदेश करिये।

कपिल मुनि बोले, सब वैदिक शास्त्र
 समस्त प्रकृतिके बीच की मोक्ष विषयके अनु-
 ष्ठाप करनेका उपदेश करते हैं, उस मोक्षका
 अनुष्ठान जिसमें है, वही अवश्यरहित सुखका
 अवलम्ब है। जो पुरुष ज्ञानका अनुसरण
 करता है, उसके मन दम आदिके हेतुसे उत्पन्न
 हुआ ज्ञान समस्त संसारका निवास किया
 करता है। ज्ञानके बिना जो वैदिक कर्मोंमें
 प्रकृति उत्पन्न होती है, वह प्रकृति ही जल
 मरण प्रवाहकपी जैसी प्रजापमूहकी पीड़ित
 करती है। आप ज्ञानी और सब तरहसे निरा-
 मय हैं ; इसलिये आप लोगोंके बीच का
 किसीके कभी ऐकात्म ज्ञान प्राप्त किया है।
 कोई कोई वितथवादी शास्त्रके बार्थार्थ अर्थको
 न जानके काम और मोक्षमें फंसनेसे बचानेकी
 वशमें हुआ करते हैं। शास्त्र-दस्य पुरुष
 शास्त्रोंके अभिप्रायको न जानके स्वगत, सजा-
 तीव और विजातीय, इन तीनों परिच्छेदों
 रहित ब्रह्मवस्तुका अपचाप करते हुए मन
 दम आदिके साधनमें उदासीनता अवलम्बन
 करके दश और कोमके वशमें हुए हैं। वे
 मनुष्य केवल फलाभावको देखते हैं ; ज्ञान
 ऐश्वर्य आदि गुणोंको आत्मसंवेद्य समझके
 दूसरोंमें योजना नहीं करते ; उन तमोगुण
 प्रधान वैचचारियोंके लिये तम ही परम अव-
 लम्ब है, जिस वस्तुकी जैसी प्रकृति है, वह वैसी
 ही प्रकृतिके वशकर्ता होता है, उसके काम
 क्रोध, ईश, दश, मिथ्या, मद आदि प्रकृतिके
 उत्पन्न हुए गुणकर्म सबदाही वर्धित हुआ करते
 हैं। जो सिद्धान्त वाक्यमें निरत अतिशय परम
 तिकी कामना किया करते हैं, वे ध्यातृधर्मक वह
 सब आलोचना करके शुभाशुभ परित्याग करें

स्वमरझि बोली, हे ब्रह्मन् ! मैंने शास्त्रोंके अनुसार कर्मकी प्रशस्तता और सम्राट् चर्चकी अप्रशस्तता वर्णन की है, शास्त्रोंके चर्चकी विना जाने वाक्यके विचारसे प्रवृत्ति नहीं होती। भावने अनुगत की कुछ व्यवहार है, वही शास्त्र और जो अन्यायके अनुगत है, वही अशास्त्र है, ऐसी ही जनश्रुति अतिगोचर हुआ करती है। यह निश्चय है, कि शास्त्रोंके अतिरिक्त कोई प्रवृत्ति नहीं होती, वेदशास्त्रोंकी भी भिन्न है, वही अशास्त्र है, यह वेदमें प्रतिपन्न है। अविद्याके वशमें होकर हतप्रज्ञ हीनबुद्धि तमसे आवृत भूतेरे पुरुष की प्रत्यक्ष-सिद्ध प्रदर्शका ही भ्रान्त किया करते हैं, वे लोग जिसका इस लोककी ही देखते हैं, वे कृतज्ञान और अज्ञानाभ्यासमय भाँड़े शास्त्रोंकी दोषोंकी नहीं देखते। जो अन्यान्य अवैदिक मतको अवलम्बन करके शीकायत नास्तिक लोग शोक किया करते हैं, इस लोग वैसी मतका आसरा करनेसे उन्हीं लोगोंकी भाँति शोकभाजन होते। शीत उष्ण आदि स्पर्श पद्म, घामर और पण्डित आदि सबके पक्षमें समान हैं, इस लोग आत्माका अनुभव न कर सकनेसे स्वरूप निहासे रहित हीनबुद्धियोंमें बुद्धियुक्त हैं, इस ही बिधे अज्ञानसे छिपे हुए हैं। सिद्धान्त-विषयमें सब तरहसे उपायोह-कुशल होकर आपने अनन्त वाक्य प्रकाश करके एक मात्र सुखार्थी वर्ण और चारों भाषाओंके प्रवृत्ति-विषयमें हमारे चित्तकी मान्दिकीयों के अतिरिक्त किया। जीवन योगयुक्त सब तरहसे कृतज्ञत्व चित्त विषयी पुरुष शरीर आत्मके सहारे चमत्कार करने और वेदवाक्यको अवलम्बन करके "मोक्ष है," यह वचन कहनेमें समर्थ होता है, अर्थात् जो लोग सब तरहसे धर्माचरण कर सकते हैं, उन्हें ही "मोक्ष है,"—इस वचनका उल्लेख करना उचित है। जिस प्रवृत्ति गौति-शास्त्रोंकी अतिक्रम किया है, सब लोग ही

उसकी निन्दा किया करते हैं, उसके पक्षमें कुछ अर्थ-संशय नहीं करना अवलम्बन दुष्कर है; दान, अध्ययन, व्रत, अन्तर्भावप्रति और समस्त व्यवहार, यह सब करनेपर भी यदि किसीकी मोक्ष न हो, तब उस कर्त्ता और कार्यकी चिन्ता है और वैसा परिश्रम भी निरर्थक है। यदि वेदवाक्यका अमान्य करके कोई ऊपर कहे हुए कर्मोंकी न करे, तो उसकी नास्तिकता प्रकाशित होती है। हे मन्वन् ! इसलिये मैं आपके समीप एक मोक्ष विषयका जो उत्तम विस्तारके सहित शीघ्र सुननेकी अभिलाष करता हूँ, आप उसे वर्णन करिये; मैं आपके निकट आया हूँ आप सुनके शिवा दीजिये। हे ब्रह्मन् ! आप मोक्षके विषयको जिस प्रकार जानते हैं, मैं वैसी ही शिवाकी इच्छा करता हूँ।

२६८ अध्याय समाप्त ।

कपिल सुनि बोली, वेद ही सब लोगोंके धर्म शिवामें प्रमाण है; इसलिये वेद वाक्यका अमान्य करना किसीकी भी उचित नहीं है। सब वेदवाक्य दो भागोंमें विभक्त हैं, एकका कर्मोपासना काण्ड, दूसरा ज्ञानकाण्ड, इन दोनों काण्डोंकी ही सबको जानना योग्य है। जो लोग कर्मोपासना काण्डमें निपुण हुए हैं, वे परब्रह्मको जाननेके अधिकारी होते हैं। गर्भाधान आदि वैदिक संस्कारोंकी भी शरीर पुत्र होता है, वेसे पवित्र शरीरवासी ब्राह्मण ब्रह्मविद्याके योग्य पात्र हुआ करते हैं। मोक्षके उपयोगी चित्त यदि आप सबके पक्षोंकी सीमा नहीं है, इसे प्रत्यक्ष देखिये। यह पक्ष अनुमान वा ऐहिक प्रमाणके अतिरिक्त नहीं जाना जाता; यह-इस लोकमें साक्षिक प्रत्यक्ष फल है। सब धर्मसे रहित, क्रोधहीन, राग, ईश्वर-वर्जित निष्काम पुरुष धर्म जाननेसे यह

किया करते हैं। अत्यायनको दान करनेसेही जनकी सार्थकता होती है, जिन लोगोंने कभी दान धर्मका संचार नहीं किया है, अन्तिमोत्तरादि कर्मोंके अनुष्ठानमें सदा रत रहते हैं; जिनके मनमें सदा पूर्ण होतिसे चित्त हुए हैं। प्रविष्ट ज्ञानमें निश्चय हुआ है; जिन लोगोंने क्रोध, भय, लज्जा और मत्सरता नहीं है; ज्ञानके उपाय करके, भजन और निदिध्यासनमें जिनकी निष्ठा है; जन्म, मर्त्य और विद्या, वे दोनों ही जिनके पवित्र हैं, जो सब प्राणियोंके चित्तमें रत हैं, वेही सत्यायन हैं; उन्हें ही दान करनेसे धर्मकी सार्थकता कृपा करती है।

पश्चिमी समस्त जनका आदि राजा और वासवका आदि वज्रसे ब्राह्मण व्यवस्था होने की जिन कर्मोंका समादर करते हुए विधिपूर्वक योगके अनुष्ठानमें नियुक्त थे। वे सब भूतोंमें समदर्शी सरसतायुक्त, समुष्ट और ज्ञाननिष्ठ थे, धर्म और धर्म का सब सत्य सत्त्वसत्त्व आदि उन लोगोंको प्रत्यक्ष दीखती थी। वे लोग पवित्र और निरुपाधिक ब्रह्ममें सदावान् थे; वे लोग प्रत्यक्ष चित्तवृत्ति करके प्रतापरण करते थे। कृष्णकाय और दुर्लभ स्वामें भी सब कीर्ति निकले धर्मका अनुष्ठान करते थे, वही उन लोगोंका परम सुख था। उन लोगोंको किसी प्रकार प्रावृत्ति करनेकी आवश्यकता नहीं थी, वे लोग सदा धर्मकी अवलम्बन करने अवलम्बन करते थे; विषय मोक्ष करनेवाली मुक्तिसे अनुसृत नहीं होते थे, धर्म कर्म, और कर्मका अर्थ नहीं जानते थे; वे सब कोई इच्छा होकर अर्थात्समस्त धर्मका अनुष्ठान करते थे, उन लोगोंके किसी अदाचित् कोई प्रावृत्ति विहित नहीं था; क्यों कि जो लोग किसी होतिसे निवृत्त करे, उनके किसी कोई प्रावृत्ति नहीं है; वेने ऐसा सुना है कि दुर्लभ और अवलम्बन पुद्गलोंके ही किसी प्रावृत्ति विहित हुआ है।

इस ही भाँति अनेक प्रकारके दान करने वाले प्राचीन ब्राह्मण तीनों वेदोंकी धनुषीका करते हुए कुछ हुए हैं, पवित्रता और सत्त्वित्वताके संचार यशस्वी हुए हैं, तथा निश्चय वृत्ति करते हुए आचार्यजन विभीषण विधि हैं, उन ज्ञानवान् ब्राह्मणोंके वृत्ति और वेदोंका काम आत्मके अनुसार निर्वाहित हुआ करते हैं; जिन लोगोंके काम क्रोध यशोभूत हुए हैं, वे दुष्ट कर्मोंको किया करते हैं, उनके समस्तमें सब ब्राह्मण और समस्त सत्त्व वृत्ति समस्त पवित्र होती है। जो लोग जिन कर्मोंसे विद्यात् और स्वभावसे ही पवित्र चित्तवाले हैं, उन सबके समस्त, जिन कर्मोंको विधिपूर्वक करनेवाले योगियोंके सब कर्म अनन्त ब्रह्ममें परिणत हुए करते हैं, जिन लोगोंकी ब्राह्मणी युति रही प्रति पदग करती है। वेही अतीत स्वभाववाले दुष्टकर कर्मोंको जिन कर्मोंसे सम्पूर्ण काम अनुष्ठानोंकी तपस्या ही आविद्याको निवर्तन करनेमें समर्थ होती है। जो सदाचार साधुओंके आचरणकारके विभिन्न हैं, साधनतासे पुत्र और काम क्रोधके करिब अनभिभूत हैं, जिसके बीच पश्चिमी समस्त सब वृत्तोंकी समस्त चित्तियोंमें अपूर्ण लोगोंका पूजन और पूजने योग पुद्गलोंका अपूर्ण आदि कोई व्यक्तिगत नहीं था; ब्राह्मण लोग कहते हैं, कृष्ण धर्मके अनुष्ठानमें अवलम्बन पुद्गलोंके करिब वह एक ही सदाचार चार प्रकारके रूपसे विभक्त होकर चारों भागोंके नामसे प्रसिद्ध हुआ है। एक अनुसृत, प्राचीन, निश्चय, निश्चय सदाचारकी विधि पूर्वक अवलम्बन करनेके साधु पुद्गल यही निश्चयके अर्थात् सत्त्वसत्त्व धर्मके संचार परम गति प्राप्त किया करते हैं। चारों भागोंमें बीच की लोग ऊपर कही हुई विधिसे सदाचार अवलम्बन करते हैं, उनकी मोक्ष कृपा करती है। कोई कोई चरसे निश्चयके धर्मवाली होती है, कोई ब्रह्मचारी हीके सत्त्वसत्त्व अवलम्बन

करके चक्षुषमें जड़लका सहारा लेते हैं । उक्त सदाचारसे युक्त दिवाति लोग सुक्त होकर ज्योतिर्माय शरीर धारण करके आकाशमण्डलमें निजस्थानपर स्थित तारा वा नक्षत्रोंकी भांति दीप्त पड़ते हैं । ज्ञानी पुरुष वैराग्यसे वेदविहित अनन्त ब्रह्मत्व पाते हैं, वेही पुरुषोंकी यदि फिर संसारमें आना पड़े तो वे प्रारब्धकर्मसे शीन-प्रवेशके निमित्त पापफल दुःखादिके विभ्रम नहीं होते । निज लोगोंने इस ही प्रकार ब्रह्मचर्य करते हुए यज्ञयु होकर आत्मनिष्ठ किया है और योगयुक्त है, वेही यथार्थ ब्राह्मण हैं ; उनसे अतिरिक्त ब्राह्मण विप्रकी आकृति मात्र अर्थात् काठके हाथीकी भांति केवल नाम धारी हैं ; इस ही प्रकार शुभ वा अशुभ कर्मही पुरुषके नामकी प्रकाशित करते हैं । जिनकी चित्तवृत्ति शुद्ध हुई है, वे तं पदार्थका दर्शन और तत्त्वमसि वा त्यके अर्थकी जगनेसे सब वस्तुओंकी ही अनन्त ईश्वरमय समझते हैं, यही हम लोगोंकी शास्त्रणी वृत्ति है । वाचना-धीन, गुह्यभावशक्ति मोक्षके अभिजाती मनुष्योंकी वाद्यत, स्वप्न और सुषुप्ताभिमानों विषय तैजस प्राप्ति के चोटी अर्थात् परमात्म विषयवाली जो उपनिषत् विद्या है । उस ही निमित्त यही सब वर्ण और आश्रमोंके सम्बन्धमें साधारण ज्ञान करता है, अर्थात् सप्त, दश, उपरम, तितिक्षा, अष्टा और समाधि स्वरूप चर्मा वर्णाश्रम मात्रमें ही साधारण है । शुद्ध निरुद्धचित्तवाले ब्राह्मण तृतीय ब्रह्मको पाते हैं । संतोष मूल त्यागशाली पुरुषको ज्ञानका अविज्ञान कहा जाता है ; जिसमें अपवर्गप्रद, ब्रह्म साक्षात्काररूपिणी निरुद्धचित्त वर्तमान है, यही सम्राट् परम्परासे प्रचलित वृत्तिधर्म है । उक्त धर्म आश्रमान्तर चर्मासे मिश्रित ही, अथवा न ही वैराग्यके अनुसार आराध्य होता है । कल्याणके लिये परम पुरुषके समीप ही केतुध्व गमन करते हैं, उनके बीच दुर्बल पुरुष

भी बचकर नहीं होते, पवित्र पुरुष ब्रह्मपदकी कामना करके संसारसे मुक्त होते हैं ।

स्युमरश्मि बोले, हे ब्रह्मन् ! जो लोग प्राप्ति धर्मसे विषयसंयोग, दान, यज्ञ और अज्ञान करते हैं, तथा जो लोग संसारसे धर्मोंको सर्व-सम्पन्न करते हैं ; परन्तु कर्मों के लगे बीच भी पुरुष स्वर्गविजयी होता है । मैं इसे ही पूछता हूँ, आप मेरे समीप इस ही विषयकी यथावत् वर्णन करिये ।

कपिल मुनि बोले, सब दान ही हम और गुण युक्त है, परन्तु त्याग करनेसे जो मुक्त होता है, उसे दान करनेवाले अनुभव नहीं कर सकते । त्यागशाली पुरुष अनेक दृष्ट सुख काम करते हैं, इसे तुम भी अनुभव करते हो ।

स्युमरश्मि बोले, आप गृहस्थ होके भी ज्ञाननिष्ठ हैं, कर्मकाण्ड विषयमें भी निष्ठ किसे हैं ; परन्तु आश्रममात्रमें ही निरपत्ति-काशमें एक ही मोक्ष पाव वर्णित ज्ञान करता है । ज्ञान और कर्मकी तुल्य प्रचलता अथवा प्रवाल और निकृष्ट भावसे कुछ निश्चयता नहीं दीख पड़ती ; इसलिये आप इस विषयकी विधि पूर्वक मेरे निकट यथावत् वर्णन करिये ।

कपिल मुनि बोले, कर्मसे स्वयं और स्वयं शरीर मोक्षित ज्ञान करता है । ज्ञान ही मोक्षका साधन है, सब कर्मोंके सहारे चित्तके दीप्त दूर होनेपर ब्रह्मानन्द स्वरूप प्रोत्तिज्ञानमें ही निवास किया करती है । सब प्राणियोंमें दया-रूपी मनुष्यसत्ता चमत्, शान्ति, अहिंसा, सर्व-बचन, सरसता, अहोह, अविमान, सज्जा, तितिक्षा और कर्मसे उपरति, वेही ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हैं ; ज्ञानी लोग इस ही उपायसे सहारे परमपद पाते हैं । विद्वान् पुरुष जिन ही मन इस ही प्रकार कर्म निष्ठय मार्गमें करे ; सब भांतिसे शास्त्र स्वभाव, पवित्र चित्त, ज्ञाननिष्ठ और संतोष युक्त ब्राह्मणोंकी ही नति भिन्न होती है, उसे ही परममति कहा जाता

है, जिसमें परम गति का सञ्चय निरूपित हुआ है, वही वेदों से जानने योग्य कर्म ब्रह्म-संक्रय है, कर्म के अनुष्ठान और ब्रह्मज्ञान लाभ करने की जो कोश निरवधारण रूप से दी जाती है, पण्डित लोग उन्हें ही वेदज्ञ कहते हैं : उनके अति-रिक्त मनुष्य भाषी नामक कर्म जोय संक्रय है, अर्थात् वे लोग केवल सांस लेते और जीवते हैं । वेदवित् पुरुष जानने योग्य सब विषयों को ही जानते हैं, वेदमैत्री समस्त ज्ञेय विषय-प्रतिष्ठित हैं, वर्तमान, अतीत और अनगत, सब विषयों की ही निष्पत्ति वेदमें निहित हुई है । यह दृष्टमान् जगत् प्रतीति का कर्म वर्तमान रहता है, और वाचकात्म्य इच्छा असाध्य होता है, अर्थात् ज्ञानवान् मनुष्यों के निकट प्रतीयमान जगत् मायागम्य की भांति पश्यत है, और अज्ञानियों के निकट यह ससार्य में पश्यत होनेपर भी उच्चपिच्छर की भांति वह दृष्टा करता है । तत्त्वज्ञ पुरुषों के समीपमें यह परिदृष्टमान् सब विषय ही सत्, पश्यत और निर्निर्गुण, सर्वश्रेष्ठ सुख स्थान सब शास्त्रों में जो यह निष्पत्ति निरूपित हुई है । ज्ञेय, आराम, गन्ध-पद्म, पत्नी, सख पुत्र, मरीर, इन्द्रिय, भक्त, बुद्धि और अज्ञान पर्यन्त परित्यक्त होनेपर निर्निर्गुण समाधि अवस्थामें पूर्णरूपेण आत्मदर्शन हुआ करता है, यह वेदवाक्य से निश्चित हुआ है । मनुष्यों के जो एक ही आनन्द है, गन्धर्वों का वह एक ही आनन्द है, इत्यादि क्रम से सोल्लस वर्तमान् ब्रह्मानन्दमें अकाशगत श्रोत्रियों को आनन्द होता है, वही आनन्द संक्रय अन्तोप आपवर्गों के अनुगत और प्रतिष्ठित हो रहा है, जो अबाधित सत्य संक्रय अधिष्ठान्त निवन्धन है, जो मूर्त्तामूर्त प्रपञ्चात्मक है, जो सबके आत्म संक्रय से विदित और स्थावर जड़म मरीरों में तदात्म-निवन्धन से जानने योग्य है, जो दुःखरहित सुख संक्रय है, जो सबसे बड़े महकमय है, और जिससे अत्यन्त की उत्पत्ति हुई है,

वही अपरिणामी परब्रह्म है । तब अर्थात् इन्द्रिय विजय की सामर्थ्य जमा अर्थात् कुराई करनेवाले पुरुष के विषयमें भी क्रोध न करना, शान्ति अर्थात् निष्कामत निवन्धन सब कायों से उपरति, ये तीनों ही शुभ और अनामय हैं अर्थात् दुःख से रहित सुख प्राप्ति के हेतु हैं, जो लोग बुद्धि से सहारे देखते हैं, वेही शुभ निवन्धन पुरुषों के उक्त सखा तेष और भ्रान्त के अति अज्ञान दूर होने पर आकाश की भांति आसक्ति रहित अद्विष्ट विषय अनात्म ब्रह्म को पाते हैं, ब्रह्मविद् से अभिन्न सब परब्रह्म की नमस्कार करता है ।

२६८ अध्याय समाप्त ।

अथ विष्णो

मुनिष्ठिर बोले, हे भारत पितामह वेदों में धर्म, धर्म और काम, ये तीनों विषय वर्णित हैं, तिसके बीच कौनसे विषय का काम होना उत्तम है आप मेरे समीप उसे ही कहिये । श्रीमद् बोले, पृथ्वी समयमें कुक्षधारण प्रीति-पूर्वक भक्तों के निर्मित जो उपकार किया था, उस समयमें वही इतिहास तुम्हारे समीप कहता है । किसी निर्दक आत्मज्ञान फल की कामना से "वर्षे वरुणा" इस ही प्रकार चित्तों की जो । अनन्तर वर्षे भी धनसाध है, ऐसी विचार करके वर्ष के विषे धन को इच्छा से मोर तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुआ । अन्तमें वह दृष्ट-निश्चय करके देवताओं को पूजा करने लगा, परन्तु देवपूजा करके भी अभिलषित धन न पाया । अनन्तर उसने सोचा, कि ऐसा भी कोई देवता है, जो मनुष्यों से जड़ोक्त न हुआ हो और जो मोघ हो मेरे ऊपर प्रसन्न हो सके । आत्मज्ञान चित्त स्थिर करके इस ही प्रकार चिन्ता कर रहा था, उस ही समय देवताओं के अनु-पूर कुक्षधार नाम वज्रधर की अपने समीपमें स्थित देखा । उस महाबाहू कुक्षधार की देवता

ही उसी भक्ति उत्पन्न हुई, जो कि वही मेरे कल्याणका उपाय करेगा ; क्योंकि इसका उपाय कल्याणकारी बोध होता है । ऐसा सोचने वह अपनेका उस देवके निकट जाने की बात, यही सुझी थी। वह वहुतसा धन दान करेगा । अनन्तर ब्राह्मण अनेक प्रकारसे आका, गन्ध और धूप आदि वस्तुओंसे पूजा की। सामर्थ्योंसे जलधारकी पूजा की । जोड़े जो समयके बीच जलधार अनुष्ठित होकर ब्राह्मणके उपकारके विषयमें अत्यन्त तत्पर होकर यह वचन बोले, कि ब्राह्मणका करनेवाले, मर्य्य देनेवाले, और और मन्त्रज्ज्ञात पुरुषोंकी निष्कृतिके विषय साधुओंकी परिधि विहित हुए हैं ; परन्तु कृतज्ञ पुरुषोंकी किसी प्रकार भी निष्कृति नहीं है । आशाका पुत्र धर्म, मनुष्याका पुत्र मोक्ष और निष्कृतिके भी शोभनायक पुत्र है ; परन्तु कृतज्ञ लोग मनुष्याभक्त अधिकारी नहीं होते । अनन्तर उस ब्राह्मणके उस समय कुम्भकी प्रशंसापर बोले कि कुम्भधारके प्रभावसे सब भूतोंको देखा ; तपस्या इन्द्रियविक्रम और भक्तिवशसे भाग्यवर्जित वह स्वर्गसिन्धुका ब्राह्मण रात्रिमें कुम्भधारके विषयमें भक्तिका निदर्शन देखा । हे युधिष्ठिर ! उसने उस समय देखा कि "महाभाग महातेजस्वी माण्डिमद्र वहापर देवपात्रसे वायुको फल बांट रहे हैं" । उसने देखा, कि वही देवता लोग स्वभक्तों करनेवाले पुरुषोंको राज्य तथा धन आदि दान कर रहे हैं और भक्तों को कर्म करनेवालोंसे पक्षिके दिये हुए राज्य आदि प्रत्याहरण कर रहे हैं । हे भरतकुलजिह्व ! अनन्तर महातेजस्वी कुम्भधार यज्ञोंके अनुष्ठान देवताओंके समीप पुज्योपर निरे । देवताओंके वचनके अनुसार महात्मा माण्डिमद्र पुज्योपर निरे हुए कुम्भधारसे बोले, हे कुम्भधार ! क्या कामना करते हो ?

कुम्भधार बोले, यह ब्राह्मण मेरे ऊपर अत्यन्त भक्तियुक्त हुआ है, इसलिये देवता लोग

यदि सुभपर प्रसन्न हुए हों, तो इसकी ऊपर कुछ कृपा करें, मैं यही कामना करता हूँ, और उसके बिना होमिष्टि मैं सुखी होऊँगा ।

अनन्तर माण्डिमद्र देवताओंके वचनके अनुसार महातेजस्वी कुम्भधारसे फिर कहने लगे । माण्डिमद्र बोले, हे कुम्भधार ! उठी, उठी ! तुम्हारा कल्याण हो ; तुम कृतज्ञ और सुखी होगी, यह विप्र यदि मनावीं कृपा हो, तो इसे धन दान कर्म । यह ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण है ; इससे वह चित्तमा धन मानी, वह सर्वका शोभन पर भी देवताओंकी आराधना मैं इसे वही दूंग, हे युधिष्ठिर ! कुम्भधार मनुष्य जीवन अत्यन्त पक्षक और आश्रित है, ऐसा समझकर ब्राह्मणकी तपस्याके निमित्त मनोयोगी हुए ।

कुम्भधार बोले, हे धन देनेवाले ! मैंने ब्राह्मणके बिधे धर्मकी प्रार्थना नहीं की है, मैंने अनुगत भक्तके ऊपर कृपा की है, इसलिये दूसरी प्रकारकी कुछ अभिप्राय करता हूँ, रत्न पूरित पुष्पी जलवा बहुतसे रत्न समुदायी है मत्तके किसी इच्छा नहीं करता हूँ, वह धार्मिक ही, यही मेरा अभिप्राय है ; इसकी बुद्धि धर्ममें रत हो, यह धर्मकी उपनीय करके जीवनका समय बिताने और यह धर्मकी ही प्रशान्त जानने धर्मात्मा हो, मेरा यह अनुग्रह सफल होवे ।

माण्डिमद्र बोले, राज्य और विविध सुख ही धर्मके फल हैं, इससे वह शारीरिक क्रमसे रहित होके वहा उन सब फलोंकी भोग करे ।

भीष बोले, महायज्ञस्त्री कुम्भधारके वार वार धर्महीके बिधे प्रार्थना की, क्योंकि निष्काम धर्म ही काम और धर्मसे उत्तम है, अनन्तर देवता लोग उस कुम्भधारके ऊपर प्रसन्न हुए ।

माण्डिमद्र बोले, हे कुम्भधार ! सब देवता लोग तुम्हारे और इस ब्राह्मणके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, यह ब्राह्मण धर्मात्मा होना और

इसकी मति धर्ममें ही अभिव्यक्ति पावती स्थित रहती। हे मुनिविर, अनन्तर जबजब दूसरे पुण्यकी विये अत्यन्त दुर्लभ इच्छामुसार वह पाके प्रसन्न और कृतकांक्षे हुए, तब सत्तम भी अपने समोपमें दूरम पीरवत्त देखकर निर्वेद-युक्त हुए।

ब्राह्मण बोले, मैं जब धर्माज्ञानसे अनभिज्ञ हूँ, तब पीर कौन पुण्य धर्मज्ञ होगा। इस-विषये मैं धर्मके वारिये जीवन व्यतीत करनेके विधि वनमें नमन करूँ, वही मेरे विषयमें कल्याणकारी है।

भीम बोले, हे महावीर! वह दिनपर निर्वेद होकर देवताओंकी कृपासे उस समय वनमें जाके पीर तपस्या करने लगा; उससे धामुभही होकर अनेक वर्ष वित्तया; तीभी उसका जीवन नष्ट न होनेसे वह अमृत बोध हुआ। बहुत समयतक धर्ममें अज्ञान और उस तपस्यामें वर्तमान रहनेसे उसे दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसी वृत्ति प्रकट होनेपर उसने विचारा, कि अब मैं प्रसन्न होकर यदि किसीकी धन दान करूँ, तो मेरा वचन मिथ्या न होगा। अनन्तर वह प्रसन्न बदन होकर फिर तपस्या करने लगा। जो वह केवल अभि-मान किया करता था। फिर जोके बार बार उसकीकी विन्ता करने लगा, कि मैं प्रसन्न होकर यदि किसी पुण्यकी राज्य दान करूँ, तो वह भी ही राजा होगा, मेरा वचन कहापि मिथ्या न होगा। हे भारत! उस ब्राह्मणकी तपस्याके मोनसे सुन्दरतासे आकर्षित होकर कुण्डधारने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया, अनन्तर दिववरने सहसा कुण्डधारकी समागत देखके विवित्त होकर उन्हें आतिथ्य कर विधिपूर्वक पूजा की। उस समय कुण्डधार बोले, हे दिववर! तुम्हें उत्तम दिव्य नेत्र प्राप्त हुआ है, इसलिये तुम इस ही नेत्रसे राजाओंकी मति और धन कीकी देखो, तब ब्राह्मण कुण्ड-

धारके वचनके अनुसार दूरसे ही दिव्य नेत्रसे सहारे सहस्रों राजाओंको नदममें दूबते देखा।

कुण्डधार बोले, तुम इच्छामुसार मेरी पूजा करके यदि दुःख पाते हो, तब मेने तुम्हारा क्या किया। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा ही क्या हुई; देखो देखो, तुम फिर विधिव रूपसे धन कीकन करो, अनुष किम विये अभिव्यक्ति वस्तुकी कामना करता है; स्वर्गका द्वार सबके ही विधि व्यवहार होरहा है, विधिव करके अनु-ययो वहां प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है।

भीम बोले, अनन्तर उस ब्राह्मणने भीम, भीम, निद्रा, तन्द्रा, भीम, मद और बाहसको दूर करके कितने ही पुण्योंकी स्थित देखकर उस समय कुण्डधार बोले, इन्हीं सब मोनोंके वारिये स्वर्गका द्वार संवद होरहा है, कौन कि मनुष्योंसे देवताओंकी भव कृपा करता है। उक्त द्वारकी सद आनेवाले देव भावके अनु-सार सब प्रकारसे विज्ञ उत्पन्न करते हैं; देव-ताओंके वारिये किम अनुयात हुए और पुण्य धार्मिक नहीं होता, इस समय तुम तपस्याके सहारे राज्य और धनदान करनेमें समर्थ हुए हो।

भीम बोले, अनन्तर वह धर्मात्मा ब्राह्मण फिर मुकावे कुण्डधारकी परचपर निरा और उनकी कहा, आपने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की है। पक्षि मेने काम और भीमकी वधमें होकर पापके रूँ हकी न जानके या अक्षय की है, आप मेरे उस अपराधको क्षमा करिये, कुण्डधारने उस दिववरसे "मैंने क्षमा किया," ऐसा कहके दोनों भुजाओंसे उसे आसिद्ध करके उस ही स्थानमें अन्तर्हित हुए। ब्राह्मण भी उस समय कुण्डधारकी कृपासे तपस्याके वारिये विधि प्राप्त करके सब लोकोंमें विचरने लगा। उसने आकाश मार्गमें गमन, सहस्रविध विषय विधि और धर्म वक्ति तथा मोनसे जो परमगति मिलती है, वह सब प्राप्त की की देवता, ब्राह्मण काहु भीम, वध, अनुष भीम

चारण तथा दस लोकमें बाँटकर काँटा ही सरकार किया करते हैं। धनवाले तथा भोग-भिकाषी लोगोंका कोई कभी भक्तिसे सहित सरकार नहीं करता। तुम्हारी यदि तब धर्ममें रत हुई है, तब देवता लोग तुम्हारे ऊपर प्रबल ही भक्तोभाति प्रसक्त हैं, धनमें सुखका विद्यमान नहीं है, धर्म ही परम सुख हुआ करता है।

२७० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! अनेक प्रकारके यज्ञ और तपस्याका फल चित्तशुद्धि तथा ईश्वर प्रीति है, इवाक्ये धर्म वा स्वर्ग फलके निमित्त विनियुक्ति यज्ञ कौशा है।

भीम बांधे, यज्ञके लिये जो उच्छृङ्खलि प्राणायका प्राचीन इतिहास नारद मुनिने करिये वर्णित हुआ था, इस विषयमें मैं तुम्हारे समीप लक्ष्य ही वर्णन करता हूँ।

नारदमुनि बोले, धर्म प्रधान विद्वान् राज्यमें उच्छृङ्खलि नाम कोई प्राणायाम था; यह यज्ञकपी भगवान् विष्णुकी मूला करके लिये अत्यन्त समाहित हुआ। उस समय सावा धान्य भक्ष्य होय था, सूक्ष्मपणी और सुवर्णका मान्द्राभा-विक तीक्ष्ण और विरस होनेपर भी उसके तपो-प्रभावसे क्षादित हुए थे। हे मनु तापन ! उसमें बगले शीघ्र सब प्राणियोंकी अहिंसाके अरिसे सिद्धि प्राप्त करके फल मूलके सहारे स्वर्ग साधन यज्ञ किया था। पुनरुत्पत्तिनाम उसकी एक काष्ठी साधनी थी; यह सदा जल करके अत्यन्त क्लृप्त हुई थी; पतिको विहाय यज्ञ करता हुआ जानके वह यज्ञकी कुछ भी अनुकूलता न करनेसे स्वामीके अरिसे यज्ञपत्री कपडे यज्ञ स्थानमें लायी गई, उस समय पत्नी पतिके शापमयसे अत्यन्त क्रूरकर उसके अस्मादकी अनुवर्त्तिनी हुई। स्वयं सक्ति मयूर

पुच्छसे उसका वस्त्र विस्तारित था, यज्ञ कामना न रहनेपर भी पतिकी आज्ञासे यज्ञमें होके उसने उस समय यज्ञ किया था; सर्वशरीर तप्य होकर यदि कोई भास्वीका मनादर कर स्वयं यज्ञ करे, तो वह अधार्मिक होता है, इस लक्ष्मि उन्हींसे संपन्न होकर यज्ञ किया था। वह वनमें निकटमें ही उच्छृङ्खलि नाम एक मृग था। वह उस उच्छृङ्खलिके निकट पाके बोला तुमने अत्यन्त दुष्कर कार्य किया है, मृग और पक्षीन होकर यदि यह यज्ञ विवृत हो, तो तुम मुझे अग्निमें डालकर आनन्दित होने स्वर्गमें लाओ। अनन्तर सवित्रमण्डलको आधि-पत्यो देवी सावित्री उस यज्ञमें स्वयं प्रकट होकर "मैंने निमित्त इस यज्ञकी अग्निमें होम करी" ऐसा वचन कहनेपर उस ऋषिने, "तब उत्तर दिया; "मैं सक्षपासीका वध न कर सकूँगा" सावित्री ऐसा उत्तर पाके निवृत्त होकर यज्ञकी अग्निमें प्रविष्ट हुई। साध होता है, यज्ञमें कुछ विघ्न है, वा नहीं, उसे जाननेके लिये उन्हींसे रसातलमें प्रेषित किया। तब मृग फिर उस महाप्राणि सत्य संश्रय उच्छृङ्खलि ऋषिके समीप अवस्थी अग्निमें होम करनेकी प्रार्थना की। सत्य ऋषिने हरिकण्ठ प्रवीर स्पर्श करके उसे यमन करनेकी आज्ञा दी। हरिन उनकी आज्ञासे अनुसार पाठ पत्र आके फिर निवृत्त होके बोला, हे सत्य ! तुम्हारा मङ्गल ही, तुम मेरी हिंसा करो, मैं सत्य सद्गति पाऊँगा; मैं तुम्हें दिव्य ज्ञेय देता हूँ। सबसे तुम रमणीय पक्षराशों और मृगतुभान् गन्धर्वोंकी विविध विमानोंपर देखो। अनन्तर सत्य-संश्रय ऋषि 'सुभे ऐसा ही सुख ही' इस ही प्रकार स्तुत्यानु नेत्रसे पक्षियोंके सहित यन्मानोंकी स्वर्ग-गतिकी वृद्धत समय तक देखकर और हरिनकी स्वर्गाभिवाषी समझके 'हिंसा करके ही स्वर्ग प्राप्त होगा,' ऐसा निष्कर्ष किया। धर्मने किसी कारणसे अनेक

नर्तक हरिनका रूप धरके उस वनमें वाद किया था। उन्होंने उसकी ही निष्कृतिके बिम्बे आत्माकी मृगत्यसे मोचन किया, नहीं तो हिंसा काभी यज्ञकी समीचीन विधि नहीं है। "यस्य यज्ञस्यैव स्वर्गो ब्रह्म कर्मात्मा।" ऋषिके ऐसे समिप्रायसे ही मन्त्र तपस्या पूर्वक रीतिसे गुरु हुए; इसलिये हिंसा कदापि यज्ञ विषयमें दित कारिणी नहीं है। अनन्तर भगवान् धर्मके स्वयं उस ऋषिकी यज्ञ याजन कराया, ऋषि ही तपस्याके सहारे हिंसाप्रय यज्ञमें धनभिक्षा-पिणी पुनरुत्धारिणी पक्षीके सहित परम समाधि की प्राप्त हुए; अहिंसायस्य धर्म ही सब फलोंको देनेवाला है, हिंसा-धर्म स्वर्गप्रद करने दितकर मात्र है। व्रतवादी पुरुष जिस धर्मका आचरण करती हैं, जिनके तुम्हारे निकट उस ही सत्य धर्मका विषय वर्णन किया।

२०१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! मनुष्य किस प्रकार पापात्मा होता है । किस भाँति चर्या-चरण करता है । किससे निर्भर काम करता है, और किस तरहसे ही मोक्ष काम किया करता है ।

भीषण मोक्ष, है भरत कुलतिरक ! सब धर्म
 ही तुम्हें विदित है, इस जीवन मर्यादाके
 निमित्त तुम प्रयत्न करते हो ; इसविधि निर्भीहकी
 बलिभोग्य, पाप और धर्मके विषयकी सुनो ।
 मर्यादादि विषय-पक्षको धर्मकी जानक मनुष्य
 इच्छानुसार स्वयं प्रवृत्त होता है, उन सब
 विषयोंके प्राप्त होनेपर उक्तमें काय-पक्षदा हेतु
 उत्पन्न होता है । अनन्तर मनुष्य विषयके
 निमित्त यत्नवान् होकर अन्तर्-धर्म धारण
 करता है, और अभिवर्धित रूप और मन्त्रोंकी
 बार-बार ध्यान करनेकी इच्छा किया करता
 है । काम क्रमसे स्वयं राज-हेतु और मोक्षकी

उत्पत्ति होती है। जो प्रत्यक्ष बीज मोक्षमें अभिभूत और राग द्वेषमें आसक्त हुआ है, उसकी बुद्धि धर्म्ममें प्रविष्ट नहीं करती, वह सब पूर्वक धर्म्मावरण किया करता है, अपटताचर्य पूर्वक धर्म्मावृत्तान करता है, और अपटतासे ही धन प्राप्त करनेकी इच्छा किया करता है। कुहलन्दन। अपटताके चरित्रे धनप्राप्ति किसे होनेसे उसकीमें बुद्धि निवेश करता है; पण्डितों और सुहृदोंके निवारण करने पर भी पित्रादि शोचकपी प्रपाचरण करनेकी इच्छा किया करता है; अन्धार और व्यवहार विषयमें सुझा दीड़के सुखी होता है; इस ही प्रकार व्याध्यानुगत विधि मोक्षित उत्तर देनेमें कृष्णिन नहीं होता। हे भारत। नैसि मनुष्योंके राग मोक्ष अनित कायिक धार्मिक, और मानसिक तीनों प्रकारसे अथवा वर्धित हुआ करते हैं। वह सदा दूसरेके अनिष्टकी चिन्ता किया करता है, जिससे दूसरेका अनिष्ट हो, वैसा ही बर्णन कहता है, और दूसरेकी बुराई किया करता है। साधु पुरुष उस अथर्वमें प्रवृत्त मनुष्यके दोषोंकी देखते हैं, और उसके समान पापाचारी पुरुष जैसे मनुष्यके कथित अनुतावन्धन किया करते हैं; ऐसा पापाचारी पुरुष जब इस लोक मेंही सुखसाध करनेमें समर्थ नहीं होता, तब परलोकमें उसे सुख कहा है; यहाँतक की कुछ कहा, उसे पापात्माका अन्धकार जानो। अथ धर्म्मात्माका अन्धकार कहता हूं, उसे भी समीपमें सुनो। जो लोग दूसरेकी हितकार काव्योंकी चर्चा समझते हैं, वह कल्याण साध करते और कल्याणकारी चर्चाके सहारे अविशेषित गन्तव्य स्थानमें गमन किया करते हैं। जो लोग बुद्धिसे, पण्डितों ही ऊपर कई प्रकार दोषोंकी अथर्वोक्तन करते हैं, और सुख दुःखके विचारमें चतुर होकर साधुओंकी सेवा किया करते हैं; उन्हें साधु सदाचार और अन्धकार निवर्धनसे ज्ञान, बुद्धि तथा धर्म्ममें रति होती

है, और वे लोग धर्मकी ही संपत्तीय करने जीवन व्यतीत किया करते हैं। अनन्तर वे धर्मसे धन प्राप्त करनेमें लग्न करवाते हैं और जिसमें सब सुख देखते हैं, उसहीका मूल बीजा करते हैं; इस ही प्रकार व्यवहार करके मनुष्य धर्मात्मा होते और बाधु मित्र काम करते हैं; वे लोग मित्र और धन काम निवन्धनसे इस लोक तथा परलोकमें आनन्दित होते हैं।

हे भारत । प्रयत्न, स्पर्ध, क्रय, रस और मन्त्र विषयमें मनुष्य जो संकल्प चिन्ति काम करता है, उसे ही पण्डित लोग धर्मका फल कहा करते हैं। हे युधिष्ठिर ! ऐसे मनुष्य धर्म फल प्राप्त करने उर्वित नहीं होते, वह तप्त न होकर ज्ञाननेत्रके सहारे वैराग्य काम करते हैं। प्रयाचक्षु मनुष्य जिस समय काममें और लाल, स्पर्ध, क्रय, रस तथा मन्त्रमें मगुरता होते हैं, उस समय उनका चित्त चिन्ताके बन्धमें नहीं होता। वे कामसे रहित होते हैं। परन्तु धर्मकी परित्याग नहीं करते। वे सब लोकोंकी सम्मान देखके धर्मका कर्मोंके परित्याग विषयमें यत्नान् करते हैं। अनन्तर वे लोग सपायके अनुसार मोक्षके सिद्धे अनुष्ठान करके धीरे धीरे निर्मोद काम करते और पापमुक्त कर्म परित्याग किया करते हैं। इस ही प्रकार मनुष्य धर्मात्मा होते और परम मोक्ष पाते हैं। हे तात भारत ! तुममें जो पाप धर्म, मोक्ष और निर्मोदका विषय सुझसे पूछा या, वह सब मैं तुम्हारे समीप कहा। हे युधिष्ठिर ! इसलिये तुम सब धर्मधर्म ही धर्ममें प्रवृत्त रहना। हे जीनेव ! जो लोग धर्म-धर्ममें निवास करते हैं, उन लोगोंकी प्राप्ति चित्त प्राप्त होती है।

२०२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने कहा है, कि सपायके अनुसार मोक्ष होती है, अनु-

पायके जरिये मोक्ष नहीं होती; परन्तु वह जीवनका सपाय है, उसे मैं विविधपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, हे पापरहित महाप्राण ! तुम नियुक्त साधने सदा निव सपायके जरिये मोक्षकी स्नेह किया करते हो, तुममें ही उसका निवर्तन समुचित होता है, क्योंकि मोक्षके सपाय विषयमें निज बुद्धि ही साक्षी होती है। घट बनानेके समय जैसी बुद्धि होती है, घट उत्पन्न होने पर वह नहीं रहती पर्याप्त बाध विषयमें चिकित्सा बुद्धि उत्पन्न होती है; परन्तु सिद्धयन्तु ज्ञानविषयमें भावरक्तका अपमम होनेपर ज्ञान-मात्र स्थित रहता है; इस लिये मोक्ष धर्म विषयमें प्रकाशकी भांति वस्तुतत्त्वके अभिव्यक्त्यक्त सब दम भादि निवृत्ति धर्ममें दूसरे कोई प्रवृत्ति धर्म कारण नहीं होती। वह यदि कभी निष्काम पुत्रोंकी चित्त रुद्धि करके निवृत्ति-धर्मके हेतुमात्र ज्ञाना करते हैं। पूर्व-समुद्गायी पञ्च कभी पश्चिम समुद्रमें गमन नहीं करता; इसलिये तुम एकमात्र मोक्ष ही मार्गको विस्तारपूर्वक धीरे समीप सुनो। और पुनः धर्मके जरिये मोक्षकी गष्ट करे, संकल्प बर्जित होने कामकी त्याग और काय-त्यागके धार्मिक धर्म भगवद्भ्यास आदि विज्ञाकी गष्ट करके समर्थ होवे; साधन-तत्त्वके जरिये कोष्ठापवाद भवको रक्षा करे; 'सं' परार्थके अनुशीलनसे श्लाघ निरोध करे और वैशेषी इच्छा, द्वेष और अनितामिकावच्छेद निवृत्त रहे; तत्त्वचित् पुनः तत्त्वाभ्यासके जरिये भ्रम, संशय और भ्रम कीटिके संशयोंको परित्याग करे और ज्ञान चम्पाके सहारे विज्ञा और प्रतिभा सदा अनुसन्धान और अनुसन्धान परिवर्जित करे; दाह आदिसे अनुत्पादक श्रित, जीर्ण और परिमित भोजन आदिके जरिये कर्म अतीत प्रवृत्ति संप्रभ तथा चर-वा अतीसार आदि रोगोंकी जय करे; अन्ती-

हेतु, क्रोध, भीर और तल्लदर्शन अर्थात् सब विषयोंके अन्तर्गत रूप दर्शन निश्चयन विषयोंको जय करे, कल्याणसे अथवा भीर प्रतिपादनके जरिये धर्मोंको जय करे । उत्तरजातके जरिये आश्रयको जीते और अभिवाध त्यागकर धर्मको जय करनेमें प्रवृत्त होवे । धीरे धीरे विषयोंकी अनित्यताके निमित्त क्रोध, वायु निग्रहके जरिये शुद्धा, कल्याणसे निज चित्तको समुत्पत्ति, परितोषसे लज्जा, उद्योगसे आकाश और वेदमें विश्वास करके विपरीत तर्कोंको जय करे । सौम्यव्यवहारसे वृद्धत होकर भीर और पराक्रमके जरिये भय परित्याग करे, बुद्धिसे बचन और मनको स्थिर करे ; आनन्दित अर्थात् शुद्ध 'तं' पदार्थके बोधसे उस बुद्धिको संयम करे । ज्ञान अर्थात् शुद्ध 'तं' पदार्थको आत्मबोधके जरिये अर्थात् शुद्ध आत्मा वस्तु है ऐसी ज्ञानके जरिये संयत करे और बुद्धिवृत्तिको परम चेतन्य प्रकाशके जरिये निश्चित करे, अर्थात् इन्द्रियोंकी मनमें मनकी बुद्धिमें बुद्धिको 'तं' पदार्थ में, तं पदार्थकी ब्रह्माकार वृत्तिमें और उस वृत्तिकी विषय आत्मामें क्रमसे खीन करके निज रूपमें निवास करे । श्रुति क्रोध की पञ्चयोग तीर्थोंकी जानसे है, उन्हें नष्ट करके प्रशान्त और पवित्र कर्मवासी मनुष्योंको इस अवस्था जानना चाहिये ।

योग साधनके विधि यत-भावक होके काम, क्रोध, क्रोध, भय और स्वप्न, इन पाचों दोषोंको त्यागके परमात्माकी सेवा करे ; ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, बचन, सज्जा, सरलता, श्रमा, पवित्रता, अकारग्रही और इन्द्रिय-संयम, इन सबसे तेजकी वृद्धि तथा पापका नाश होता है । जो उक्त विधिके अनुसार आचरण करते हैं, उनके सब संशय दूर होते और विज्ञानमें प्रवृत्ति प्रस्था करती है । वे पापपरहित, तेजस्वी कष्ट भोजन करनेवाले जितेन्द्रिय मनुष्य काम मोक्षको वशमें करके ब्रह्मपदकी प्राप्ति के लिये अभिवाध

करें । वेदान्त अथवा आदि अध्यास निश्चयनसे अमृतत्व, वैराग्यसे असङ्गता, समीप और समाधि के लिये हृदयता जन्म काम मोक्षका त्याग परिपूर्ण कामनाके हेतु अदोषता, दर्प और पाङ्ककारहीनता, निर्मयत्व निश्चयनसे अनुहेन और सदा किसी निर्विघ्न स्थानमें अन्व-स्थिति, वैकी मोक्षके मार्ग हैं ; वे मार्ग प्रत्यक्ष निर्मल और पवित्र हैं, और कामना वा अकामनासे शरीर मन तथा बचनके नियमोंकी भी मोक्षका मार्ग कहा जाता है । मोक्ष साधनमें प्रवृत्त पुरुषको निष्काम-योग अवश्य करना चाहिये ।

२७२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, अश्वि देवक और नारदके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्राचीन काल इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं । बुद्धिमान् मनुष्योंमें सुख उद देवक सुनिकी सुखसे बैठा हुआ जानकर नारद सुनिमें जीवोंकी उत्पत्ति और कथका विषय पूछा ।

नारदसुनि बोले, हे ब्रह्मन् ! यह इन्द्रमात्रे स्थावर जङ्गमात्मक जगत् किसी उत्पन्न हुआ है, और प्रलयके समय किसमें जाके खीन होता है । आप मेरे निकट उसे ही कहिये ।

अश्वि सुनि बोले, परमात्मा निश्चित प्राणि-योंकी बुद्धि-वासनासे प्रेरित होकर कर्मोद्भवके समय जो आकाश आदिकोंसे अरायुजादि जीवोंकी उत्पन्न करता है भूतचित्तक मनीषी लोग उन्हें ही पञ्चभूत कहा करते हैं । अथ-क्षेत्रमें रत, अथर्ष व्यागनेकी रक्षा करनेवाले, धर्मरक्षी और धर्ममें रत, कृति, दापर, तेज तथा सत्य संशयक चतुर्गुणात्मक काल बुद्धिसे प्रेरित होकर पक्ष महाभूतोंसे सब जीवोंकी उत्पन्न करता है । यह काल, बुद्धि और पक्ष महाभूत, चेतन्यरूप ईश्वर तथा अचेतन

प्रकृति, इन सबसे भिन्न दूसरी कौन बस्तु है,— जो लोग ऐसा कहते हैं, उनके वचन अत्यन्त अश्लील हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । वे गारुड । इन पक्ष महाभूतोंकी नित्य निश्चल और स्थिर जानो, ये अत्यन्त मज्जत् तेजराशि स्रव्य हैं, काल स्वभाविक ही इनमें पट्टमक्षपसी कहा जाता है । आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि इन पक्षभूतोंसे पृथक् दूसरा कौन पदार्थ नहीं था, इसमें सन्देह नहीं है । ऊपर कहे हुए पक्षभूतोंसे पृथक् दूसरा कुछ भी नहीं है, जो लोग ऐसा कहते हैं, वे कौन प्रमाण वा युक्ति अवलम्बन नहीं करते,—यह निःसन्देह है । सब काश्योंके अनुगत उक्त पक्षभूत और काल विश्वके कार्य हैं, उसी ह. असत् शब्द वाच्य जानो । पक्ष महाभूत, काल अर्थात् जीव, भावनापूर्वक संस्कार और अज्ञान ये पक्षभूत अनादि वा अखण्डरूपसे विद्यमान हो रहे हैं ; ये ही स्थावर जड़म सब भूतोंकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं । स्थावर जड़म सब जीव उक्त पक्षभूतोंसे उत्पन्न होकर उन्हींमें लीन होजाते हैं । उक्त भूतोंको अवलम्बन करके सब अन्तः प्राण प्रकार विनष्ट हुआ करते हैं, जीवोंका शरीर भूमिमय है, कान आकाशमय है, नेत्र अग्निमय, है, श्रेण वायुमय है और सुधिर जलमय हुआ करता है । नेत्र, नासिका, कान, श्रिष्ठा और त्वचा, ये पाँचो इन्द्रियां इन्द्रिय विषय शब्द आदि ज्ञानके दारखरूप हैं ऐसा वाचि लोग कहा करते हैं । दृशना, श्रुतना, सूँघना, छूना और चखना; ये पाँचो गुण पक्ष इन्द्रियोंमें युक्तिके अनुसार पाँच प्रकारसे निवास करते हैं । रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द, ये पाँचो गुण पक्ष इन्द्रियोंके दार हैं, पाँच प्रकारसे इनकी प्राप्ति हुआ करती है इन्द्रियोंके बहारे रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द, ये सब गुण भाव्यमान नहीं होते; परन्तु विषय अर्थात् विज्ञानात्मा इन्द्रियोंके जरिये इन

सब गुणोंका ज्ञान कियौ करता है । इन्द्रियोंके चित्त अष्ट है, चित्तसे मन उत्तम है, मनसे बुद्धि उत्तम है और बुद्धिसे चैतन्य परम अष्ट है । जीव पक्षसे इन्द्रियोंके जरिये सामान्य रीतिसे पृथक् पृथक् विषयोंका ज्ञान करता है; फिर मनसे उन विषयोंका विचार करके बुद्धिसे निश्चय किया करता है । अध्यात्मविचार करनेवाले महाविं लोग चित्त, ओत्तावि पाँचो इन्द्रिय, मन और बुद्धि, इन आठोंकी आभिन्द्रिय कहते हैं; ज्ञान, पैर, गुदा, मेहन और मुख, इन पाँचोंको कर्मीन्द्रिय कहा करते हैं, इसे सुनी । जलपना और अहार साधनके निमित्त मुखको इन्द्रिय कहा जाता है, दोनों पाँच गमनेन्द्रिय हैं, दोनों ज्ञान काश्यों करनेकी इन्द्रिय हैं और गुदा तथा उपस्थ मल मूत्र और कामिक उत्सर्गके हेतु इन्द्रिय रूपसे वर्णित हुआ करती है । पक्ष इन्द्रियोंके बीच बल पट्टमक्षपसी माना जाता है; ज्ञान, चैष्टा और इन्द्रियोंके सब गुणोंकी मास्त्रके अनुसार जैने वर्णन किया ।

जब इन्द्रियां नमके कारण निज कर्मीसे विरक्त होती हैं, उस समय इन्द्रियोंके सन्त्यक्त रूपसे परित्याग निवन्धनसे मनुष्य निद्रित हुआ करते हैं; इन्द्रियोंके शान्त होनेपर यदि मन शासन होकर विषय सेवन करे, तो जानना चाहिये, कि उसी ही स्वप्नदर्शन कहा जाता है । जगत्त कमलके सात्विक, राजसिक और तामसिक भोगप्रद कर्मीयुक्त कर्मीकावक सब भावे स्वप्नकाकर्म भी प्रकाशित हुआ करते हैं । आनन्द ऐश्वर्य्य, ज्ञान और परम वैराग्य, ये सब सात्विकी वृत्ति हैं; मत्तो गुण अवलम्बन करके वाचि पुरुषोंकी स्मृत वासना निमित्तीभूत उन आनन्द आदि भावोंकी स्वप्न समयमें भी अवलम्बन करती है, अर्थात् सात्विक पुरुष आग्रहासनाके हेतु भूत आनन्द आदिको स्वप्नकालमें भी स्मरण किया करता है । कर्मी गतिकार्यनुसारिकी वासना सात्विक, राजसिक, और ताम-

इसके जीवोंके जीव भी कोई जीव जाग्रत अवस्थामें जिस भावसे संक्षिप्त रहते हैं, स्वप्नकालमें भी उस ही भावको स्मरण करा देती है, अर्थात् जाग्रत अवस्थामें किये हुए कर्मोंके संस्कार जनित वासनाके प्रभावसे स्वप्नकालमें भी उक्त सब भाव प्रकटित होते हैं ; इसलिये जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थामें ही मुख्य भाव है परन्तु सुषुप्ति अवस्थामें मनके अभावसे समस्त कल्पनाका अभाव होता है, इससे उस अगुण-भावृत्ति स्वभाव-वित्त सुषुप्तिको ही सुप्ति कहा जाता है ।

पूर्वोक्त बौद्ध इन्द्रियों अर्थात् पञ्चकक्ष इन्द्रिय, पञ्चानिन्द्रिय बलात्मक पाण, चित्त, मन, बुद्धि और सत्, रज, तमोगुण, इन सत्त-र्योंको व्यवसायन करके भीता जीव शरीरमें निवास करता है ; अथवा शरीरधारियोंके ऊपर कहे हुए सब गुण शरीरके सञ्चित संक्षिप्त होते हैं; शरीरका वियोग होनेपर वे शरीरयुक्त नहीं रहते ; पञ्चान्तरसे यह पञ्चभौतिक शरीर पञ्चभूतोंकी समष्टिभाव है ; इसमें एकमात्र अतुल्य और भीता शरीरके सञ्चित पूर्वोक्त अठारह गुण निवास करते हैं । उक्त उक्त गुण अठारहकके सञ्चित बौद्ध होकर पञ्चभौतिक शरीरके भाषित रहते हैं । इन बौद्ध गुणोंके अतिरिक्त इन्द्रियोंका कोई महान् पदार्थ प्राणके सञ्चित इस शरीरको धारण करता है और उसहीके प्रभावसे शरीरका नाम ज्ञात करता है । उसे घटनायके विषयमें सुहर निमित्तभाव है, पुरुष ही घट भेद किया करता है, वैश्वी देह धारण वा देहनायमें वायु निमित्त भाव है, महान् पदार्थ ही उसका गर्भ-पदवाच्य है । जैसे घट आदि वास्तव पदार्थ उत्पन्न होने के कुछ समयके अनन्तर विनष्ट होते हैं, वैश्वी जीव पुण्य पापोंके शेष होनेपर पञ्चलकी प्राप्त होता है । आकाशमयी-फिर सञ्चित पुण्य पापके जरिये प्रेरित होकर कक्षीयस्थ शरीरमें प्रवेश करता

है । जैसे मनुष्य शीर्ष रहसे रहान्तरमें गमन करता है, वैश्वी जीव कक्ष प्रेरित होकर अविद्याकाम कर्मोंके जरिये देहान्तर सिद्ध करता हुआ एक शरीरको छोड़के दूसरा शरीर धारण किया करता है । कृतनिश्चय बुद्धिमान् लोग देह सम्बन्धी मरण आदिके विषयमें शोक नहीं करते, देह और पुत्रादिकोंके सञ्चित आत्माका सम्बन्ध न रहने पर भी अम-वशसे सम्बन्ध देखनेवाले मूर्ख लोग मरण आदि निवन्धनसे शोक किया करते हैं । यह जीव किसीका भी नहीं है, और इसका भी कोई नहीं है ; जीव सदा शरीरमें सुख दुःख भोगते हुए अक्षेपा ही निवास करता है । जीवकी क्या मृत्यु नहीं होती, कासप्रभवी तल्लघानके जरिये कर्म-फल नष्ट होने पर भी देह परित्याग करनेसे मोक्ष प्राप्त ज्ञात करता है । जीव पुण्य पापमय शरीर व्यतीत करते हुए कर्म-चयनिवन्धनसे शरीर नष्ट होने पर फिर ब्रह्मभाव काम करता है । पुण्यपाप नाशके निमित्त सांख्य ज्ञान विहित ज्ञात करता है ; इस-लिये पुण्य-पाप नष्ट होनेपर पण्डितलोग जीवकी ब्रह्मभावसे परमगति अवलोकन करते हैं ।

२७४ अध्याय समाप्त ।

बुद्धिष्ठिर बोले, हे पितामह ! मैं प्रत्यक्ष पापमौल और निष्ठुर हूँ ; क्यों कि धनके लिये पिता, भ्रातापुत्र, पौत्र स्वजन और सुहृदोंका नाश किया है । अर्थसे जो दण्डा उत्पन्न हुआ करती है, हमने सबसे बड़में होकर पाप कार्य किया है, इस समय उस दण्डाको किस प्रकार निवृत्त करें ।

भीमा बोले, पाशोन लोग इस विषयमें निश्चास माण्डव्यके निकट विदेहराजके कहे हुए इस पुरातन इतिहासका सदाहरण दिया करते हैं । विदेहराजने कहा था, मेरा कुल भी

नहीं है, इसीसे मैं परम सुखसे जीवन व्यतीत करता हूँ; सारी मिथिला नगरीके भस्म होने पर भी मेरा कुछ न लगेगा। अष्टाक्षिक पद्मेन्त सब समस्त विषय विवेकियोंकी अत्यन्तही दुःख स्वकल्प है, चर्मादिभूषणता सदा अज्ञानी पुरुषोंको मोहित किया करती है। इस लोकमें जो कुछ कामसुख है, समया जो कुछ दिव्य महत् सुख देखा जाता है, वह तृष्णाव्ययजनित सुखके लोभहृत्पथका एक पथ भी नहीं है। काव्य-कर्मसे वर्तित गजकी सीँसे जैसे छड़िकी प्राप्त होती है, वैसेही बढ़ते हुए वित्तके संचित तृष्णाकी छड़ि झूठा करती है। जिस समय जिस किसी वस्तुमें समता उत्पन्न होती है, उसका नाश परितापका हेतु हुआ करता है। कामका अनुरोध कर्तव्य नहीं है, काममें रति होनी ही दुःखकी मूल है; धर्म और धर्म प्राप्त होने पर उसे उपभोग करना उचित है, और कामका उपलक्षित होने पर उसे परित्याग करना चाहिये। विद्वान् पुरुष सब भूतोंमें अपने संचित समान उपमा धारण करें और कुतकृत्य तथा शून्य चित्त होकर सर्वसङ्ग परित्याग करनेमें यत्नवान् हों। वे लोग सत्य, मिथ्या, ग्रीक, हर्ष, मित्र, अप्रिय, भय और अभय परित्याग करके प्रशान्त वा निरामय होंगे। दुर्मेति पुरुषोंसे जो अत्यन्त दुष्टाण्ड है, पुरुषके जीर्ण होने पर भी जो जीर्ण नहीं होती, जो प्राणियोंकी प्राणान्तिक रोगकपी है, उस तृष्णाकी जो लोग परित्याग करते हैं, वेही सुखभागी होते हैं। धर्माली पुरुष निज चरित्रको कलंकवर्जित चन्द्रमाकी भांति निरामय देखके इस लोक और परलोकमें परम सुखसे जीर्ण लाभ करते हैं, दिक्प्रेष्ठ माधव्य विदेहराजके छपर कहे हुए वचनकी सुनके प्रसन्न हुए और उनके वचनका सम्मान करके मोक्षपथ अवलम्बन किया।

२७५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! इस सब प्राणियोंके लय कारमेवास्ति समस्तके बीतते रहने पर किस प्रकार कल्याणका आसरा करना उचित है, आप उसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें पुराणे लोग पिता-पुत्र सम्वादयुक्त जिस प्राचीन रतिहासको कहा करते हैं उसे सुनो। हे उमापुत्र ! वेदाध्ययनमें रत किसी ब्राह्मणके मेधावी नाम एक बुद्धिमान् पुत्र का। मोक्ष-धर्मकी व्याख्यामें निपुण, लोक सत्यको जानने वाला वह पुत्र वेदविहित काव्योंमें रत पितासे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त हुआ।

पुत्र बोला, हे तात ! मनुष्योंको परमायु, श्रीव्र गृह हुआ करती है, इसलिये धीरे पुत्रण किस विषयको मालूम करके कार्य करें ? आप कल सम्बन्धकी प्रतिक्षण न करके विस्तारपूर्वक मेरे समीप उसे वर्णन करिये; जिसे सुनके मैं धर्माचरण करनेमें समर्थ हूँगा।

पिताने कहा, हे पुत्र ! ब्रह्मचर्य अवलम्बनके क्रिये सब वेदोंकी पढ़कर पितृलोक पानेके लिये पुत्र कामना करे, अनन्तर विधिके अनुसार अग्नि स्थापित करके यज्ञकाव्य पूर्ण करके हुए गमन करके भोगव्रती होनेके अभिलाषी होवे।

पुत्र बोला, हे पिता ! लोकोके इस प्रकार सब भांतिसे ताड़ित होने तथा घिरे रहने और निरन्तर असोधापात होनेपर भी आप निर्बिकार चित्तसे धीरकी तरह क्या कह रहे हैं।

पिताने कहा, हे पुत्र ! सब लोक किस प्रकार ताड़ित तथा किससे घिरे हैं, और असोधा क्या है, जो गिर रही है, क्या तुम सुझे भव दिखाने हो।

पुत्र बोला, सब लोक मृत्युसे ताड़ित और जरासे घिरे हुए हैं, और परमायु हरणके कारण असोधारान्ति प्रतिदिन पाती जाती है, इसलिये उसे आप क्यों नहीं जान सकते हैं। जब यह आगता हूँ कि यद्यपि मृत्यु इस

स्नानमें उपस्थित नहीं है, परन्तु प्रति घण्टा प्राणियोंको आक्रमण करती है; तब मैं आना-बरगसे भगावत हूँ किसे प्रकार व्यवहार करते हुए समय व्यतीत करनेवा । जब कि प्रति रात्रिके बीतनेपर सबेरा होती ही आयुक्षीण होती है, तब बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि दिनको निष्क्रिय रहने । कामनाओंके पूर्ण न होते ही मृत्यु मनुष्योंको आक्रमण करती है; इसलिये छोड़े जसमें रहनेवाली मच्छकियोंकी तरह मृत्युके आक्रमणके समयमें कौन पुरुष सुख करनेमें समर्थ होगा । फल गूँसनेकी तरह जब मनुष्य लोग काम्य कर्मोंके भोगनेके निमित्त तत्पर होते हैं, तब जैसी वाचिन मेलके बर्तनोंको ग्रहण करके अनायास ही दूखी जाती है, वैसी ही मृत्यु उन्हें ग्रहण करके प्रस्थान करती है । जो कुछ कल्याणसाधक कर्म हैं, उसे आज ही समाप्त करना उचित है । यह समय जिसमें तुम्हें अतिक्रम न करे, कर्तव्य कार्योंके पूरा न होते ही मृत्यु मनुष्योंको आक्रमण किया करती है । जो कलह करना होगा उसे आज ही करना योग्य है, अपराधके कर्तव्य कर्मोंको पूर्वाह्नमें ही करना चाहिये । मनुष्योंके कर्तव्य कर्म पूरे हुए हैं, वा नहीं; उसके विधि मृत्यु कभी उन्हें आक्रमण करनेमें उषिता नहीं करती । मनुष्य युक्त अवस्थामें ही धर्मशौच होवे, क्योंकि जीवनका समय अत्यन्त अनित्य है; आज जिसका मृत्यु काल उपस्थित होगा, उसे कौन कह सकता है । धर्म-कार्य करनेसे इसलोकमें मोर्ति और परलोकमें धनस्त सुख मिलता है ।

मनुष्य लोग मोहमें पड़ेके पुत्र ककल आदिके विधि कर्तव्य या अकर्तव्य कार्योंको करके उनका पावन करते हैं, जैसे शेर कीड़े हुए हरिनको पकड़के खल देता है, वैसी ही पुत्रवान् पशुधोषी युक्त संसारमें फँसे हुए मानव मनुष्योंको मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रस्थान

करती है । जो पुरुष काम भोगसे लस नहीं हुआ और पुत्र ककल आदि परिवारोंको अधिक कष्टांतक न रहे, पारम्भाको भी बहिष्कृत करके धन सङ्ग्रह किया करता है, उसे मृत्यु इस तरह आक्रमण करती है, जैसे ग्राहक मेलके बड़े पकड़ता है । यह कार्य किया है, इसे करना होगा और दूसरे कार्य पूरे नहीं हुए—इस प्रकारके वाचना सुनने परावृत्त पुरुषोंको मृत्यु प्राप्त किया करती है । जिस पुरुषने क्षेत्र आपण और भवनमें आसक्त होके विधि हुए सब कर्मोंका खल नहीं पाया है, उसे भी मृत्युके बलमें होना पड़ता है । क्या निर्धन, क्या बलवान्, क्या मूढ़, क्या पण्डित, क्या कादर, क्या साहसी, कोई कहीं न ही; कामनाके सब विषयोंको प्राप्त न होते ही होते मृत्यु उन लोगोंको ग्रहण करके गमन करती है । जरा, मरण, व्याधि और अन्य कारकोंसे उत्पन्न हुए दुःख जब शरीरमें उपस्थित होरही हैं, तब आप जिस प्रकार धर्मियोंका तरह निवास करते हैं । वैद्यभारी जीवोंके बसाते ही जरा मृत्यु उनके नाशके विधि उनका अनुगमन करती है; इसविधि कापर जन्म आदि उत्पन्न होनिवाली बहुत मात्र इन दोनोंसे आक्रान्त होरही हैं । गाँवमें वास करनेके विधि लोगोंको जो अनुराग हुआ करता है, वह मृत्युका सुख स्वरूप है और जो अरथ कहके निष्कात् है, ऐसी जनश्रुति है, कि वही इन्द्रियोंका निमित्त वाधस्थान है । ग्राममें निवास करनेवालोंको अनुराग बन्धन रखीकणों है; सुकृतवान् लोग उसे काटके गमन करते हैं, पापी पुरुष उसे नहीं काट सकते । मन, बलन और शरीरसे जो कभी प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, वे जीते और धर्ममें बाधा करनेवाले हिंसक जीव तथा चोरोसी हिंसित नहीं होते । जरा-व्याधि-रूपी मृत्युकी सेना जब आगमन करती है तब सबके अतिरिक्त कोई कभी उसे निवारण नहीं

कर सकता । क्यों कि उस सत्यमें जो धर्मरस
कभी अमर सदा स्थित रहता है ; इसलिये
मनुष्य ब्रह्म प्राप्तिके निमित्त यम-नियमरूपी
सत्यव्रतका आचरण करते हुए विद्याभासकपी
जीवन ऐक्यसाधन, सत्ययोगमें रत, विद्वान्धर्म
अज्ञान और रुढ़ा जितेन्द्रिय होकर सत्यके
जरियेही सत्यको पाते । सत्य और सत्य, ये
दोनों शरीरमें स्थित हैं, उसमेंसे मनुष्य मोक्षके
कारण सत्यके यममें होते हैं ; और सत्यसे
अमरत्व लाभ करते हैं ; इसलिये मैं पश्चिममें
रत और काम क्रोधसे रहित होने सुख दुःखको
समान जानके सन्मार्गी और कुण्डी होकर
धर्मार्तकी तरह सत्यको त्यागूंगा, । उत्तरायण
कालमें निवृत्ति भाग अभ्यासरूपी शान्ति यममें
रत, दान्त, उपनिषदोंके धर्म विचाररूप ब्रह्म
यज्ञके अनुष्ठानमें अनुरक्त मननशील, प्रणव जप-
रूपी वाक् यज्ञ, परब्रह्मका मननरूपी मानस
यज्ञ और स्नान, पवित्रता तथा गुरु सेवा आदि
कर्मायुक्तोंका अनुष्ठान करूंगा । मेरे समान
वृद्धमान् पुरुष पिशाचके निष्फणचैत्र यज्ञकी
तरह हिंसासाध्य पशु बधके जरिये किस प्रकार
यज्ञ करनेमें समर्थ होंगे । निमके वचन, मन,
तपस्या त्याग और योग ये पांचो सदा परब्रह्ममें
परिणत होते हैं, वे परम गद प्राप्त करते हैं ।
विद्याके समान नेत्र, सत्यके समान तपस्या,
रागके समान दुःख और सन्दासके समान
दूसरा सुख नहीं है । मैं अपुत्र होकर भी
आत्माके जरिये आत्मजन्मके उत्पन्न और
आत्मनिष्ठ होऊंगा ; पुत्र मेरा उद्धार न करेगा ।
एकाकिता, समता, सत्यता, सच्चरितता, सत्यादा
इन्द्रविद्या, करुणा और सब कार्योंमें आसक्ति
हीनता, इन सबके समान ब्राह्मणोंके विषयमें
और कुछ भी धन नहीं है । हे ब्रह्मन् । आपकी
जब अवस्था हो काकके घासमें पड़ना होगा,
तब फिर आपकी धन, वधु और पुत्र कलशों
का प्रयोगन है । भन्तःकरणसे निष्ठानान होके

आत्माकी प्राप्त करनेकी इच्छा करिये ; आपकी
पिता और पितामह आदि कहां गये हैं, उसी
विचारिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज । पिताने पुत्रका
वचन सुनके जैसा किया था, तुम भी सत्य धर्ममें
तत्पर होके वैसा ही अनुष्ठान करो ।

२७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, मनुष्य किस प्रकारके सत्य-
भाव, कैसा आचरण, कैसा ज्ञान और किसका
अवसन्नन करनेसे निश्चय निर्विशेष ब्रह्मको
प्राप्त होते हैं ।

भीष्म बोले, मोक्ष धर्ममें रत पण्य परिमित
और पवित्र अन्नादि भोजन करनेवाले मनुष्य
निश्चय निर्विशेष परमधाम पाते हैं । विवेकी
पुरुष निज सत्यसे निकलके लाभ चाहते राग-
द्वेषसे रहित और मननशाल होकर उपस्थित
काम्य वस्तुओंमें निरपेक्ष होते हुए प्रवक्ष्यायम,
असंख्यन करे, जेठ, मन, और वचनसे
किसीको भी दूषित न करे, तब किसीके प्रत्यक्ष
वा परोक्ष दोषोंको किसीसे न कहे ; सब
जीनोंके बीच किसीकी भी हिंसा न करे ;
सूर्यको भाति केवल एक ही दिन एक स्थानमें
बिन्दरे यह मनुष्य जीवन पाके किसीके सह-
यत्नता न करे ; कोय बिन्दाको सहन करे ;
किसीको उद्देश्य करके सहकार प्रकाश न करे,
कोन उसके विषयमें आक्रोश प्रकाश करे, तो
वह उन लोगोंसे प्रिय वचन कहे और क्रोधित
होने पर भी अनुकूल वचन कहे ; जन समाजमें
अनुकूल वा प्रतिकूल आचरण न करे ; विपद्-
ग्रस्त न होनेसे पहले निमन्त्रित होकर किसीके
सहपर भिक्षा ग्रहण न करे, मूढ़ पुरुषोंके भूखि-
र्जने और धिक्कार देने पर भी वह उपवृत्त
रहित और निज धर्ममें निष्ठावान् हुाने उन्हें
वधनमात्रसे भी अप्रिय वाक्य न कहे ; वह

दयावान होवे और जिहांसु लोगोके विषयमें क्रूरता न करे; निर्भय और आत्मसाक्षात् रहित हो भर्षात् 'मै धन्य हूँ' इस प्रकार अपनी बड़ारे न करे, मौनव्रत अवलम्बो सन्त्रासी को न देखे कि गृहस्थोंके गृह घुंएँसे रहित, मूक शब्द वर्जित भनि शुभ्य रूप है, गृहस्थ लोग भोजन कर चुके हैं, और हाथमें परिवेषण पात्र ग्रहण करनेवाले पुसोंका आना जाना बन्द हुआ है, सब समय भिक्षा पानेकी अभिलाष न करे; सदरपूर्ति करके भोजन काममें समादर प्रदर्शित कर प्राण धारणके लिये जो कुछ भोज्य वस्तु आवश्यक हो, वही भोजन करे, भोज्य वस्तुओंके प्रभावमें किसीकी भी हिंसा न करे और प्राप्त होनेपर भी हर्षित न होवे; सबके योग्य सूक्त चन्दन आदि साधारण कामके लिये सरसक न होवे और अत्यन्त पुजित होके भी भोजन न करे; कहीं कि सम्मानके सहित भन्नादि लाभकी वैसे प्रवृत्ति निया किया करते हैं; भक्तके भूषी आदि दीर्घोंकी धोषणा न करे और किसी गुणके रहने परभी उसकी प्रशंसा न करे; निर्जन स्थानमें सोने और बैठनेकी अभिलाष करे; सूते स्थान, वृक्षके सूत, वन अथवा गुफा, इन सब स्थानोंके बीच दूसरेकी अज्ञानकारीमें गमन करके दत्त स्थानोंमें वास करे; अथवा भर्षात् उत्क्रान्त गतिके जरिये गतिशून्य तथा कूटस्थ या कूटकी भांति निर्विकार भावसे निवास करके योगके अनुरोध और सद्गत्याग विषयमें समदर्शी होवे, दया दंड आदिके जरिये सुकृत वा दुष्कृत दोनोंमेंसे किसीकी भी कामना न करे। जो मित्यत्त अत्यन्त सन्तुष्ट प्रसन्न भदन है, और जिनको सब हर्षिषा प्रसन्न हुई है; जो निर्भय, अपने तत्पर है तथा मौनव्रत अवलम्बन किये है उन्होंने ही यथार्थ वैराग्य अवलम्बन किया है; या बार बार जीवोंकी संसारमें जाति जाति देखकर निरुद्ध और समदर्शी

होके फल भूष आदि आने जीवन बिताते हुए सम्भावसे ही शान्तचित्त, लघुभोजी और विरिन्द्रिय होकर वचन, मन, क्रोध, हिंसा, सदर और उपस्थके वेग, इत्यादि इन सब वेगोंको पकते हैं, वेही तपस्वी हैं, आत्मनिष्ठा, उनके हृदयको दुःखित नहीं कर सकती। प्रशंसा और निन्दाके मध्यवर्ती वा समदर्शी होकर निवास करना परिब्राजक आश्रमका परम पवित्र पथ है।

महानुभाव परिब्राजक सब भांतिसे इन्द्रियोंको दमन कर और सबका सद्ग परित्याग करके पकड़े कष्ट आश्रमके निवासस्थानमें बिचरे और आत्मीके सहित वात्सीकाय न करके सबके प्रियदर्शन होकर गृहवासकी त्यागके ध्याननिष्ठ होवे; वाणप्रस्थ और गृहस्थोंके गृहमें कदापि वास न करे; लोग यह न जान सकें, कि इन्हें भिक्षा देनेकी इच्छा है। इस ही प्रकार भिक्षा पानेकी इच्छा करे, अभी हर्षित न होवे। श्रानियोंके निमित्त यही मोक्ष धर्म है और अश्रानियोंको इस मार्गमें पदार्पण करना परित्यम भाग्य है; चरित मुनिने पण्डितमण्डलोके बीच यह सब मोक्षधर्मके विषय कहे थे। जो लोग सब भूतोंकी प्रभय दान करते हुए गृहस्थ निकसकर सन्त्रास धर्म ग्रहण करते हैं, वे अत्यन्त आत्मके लिये सत्यकाम और सत्यवक्तृत्व हुआ करते हैं।

१८७ अथवाय समाप्त।

शुचिष्ठिर बोले, हे पितामह! लोग हमें धन्य कहा करते हैं, परन्तु हमारे समान दुःखित पुरुष इस लोकमें कोई भी नहीं है। हे कुसुमसूत! हम लोग धर्म आदि देवताओंके अनुग्रह प्राप्त और लोकमें सम्मानित होके भी जो दुःखभागी हुए हैं, उस दुःख विनाशो सन्त्रासधर्मकी अवग्रहण करेंगे; इस संसारमें प्रतीक धारण करना ही दुःखकर है, हे पिता-

मह । संश्लिष्टवतीं सुनिः क्लेशं पशुप्राण, मनः,
नवि चौर दमो इन्द्रियोऽपि विमुक्तः ॥ सुनिः-
विरोधी संसारवर्णक काम, क्रोध मोह, भय,
क्षय, इन पाँचों योग दोषोंसे रहित चौर शब्द
स्पर्श आदि पञ्च इन्द्रिय विषय तथा कृत, रज
चौर तम, इन तीनों गुणोंसे रहित होके पुन-
र्जन्म प्राप्ति नहीं करते । हे परन्तप ! वैसीही
इस राज्य परित्याग करके कम सन्त्रास घने
अवस्थान करके दुःख मोचन करेंगे ।

भीष्म बोले, हे महापरायण ! दुःख अनन्त
नहीं है, दुःखोंको नाशक मोक्ष अवश्य है ; इस
संसारमें सब विषयोंकाही परिच्छेद है, पूर्वजन्म
भी प्रसिद्ध है, जन्ममें कुछ भी अचल नहीं है ;
इसलिये राज्य, ऐश्वर्य आदिका अवश्य ही
नाश होगा । हे राजन् ! राज्यऐश्वर्य प्रशतिको
मोक्षका प्रतिपक्ष मत समझो, तुम क्लेश धर्मेष्ट
हो । इसलिये ऐश्वर्योंदिमें भासत रहने पर
भी शम दम आदि साधनोंके जरिये कायकर्मसे
मोक्ष लाभ करेंगे । हे नरनाथ ! यह जीव सदा
सुख दुःखका रेखर नहीं है, क्योंकि कि उस सुख
दुःखसे उत्पन्न हुए राग-द्वेषमय अज्ञानसेही
जीव स्वयं बाधित हुआ करता है । जैसी अज्ञान-
मय वायु मनुष्यको सम्बन्धीय काम और पीछे
वर्षोंके रक्तमें प्रवेश करके उसकी समाग्न रूप
धारण करके सब दिशाओंको रंजित करती
है वही जीवोंके दृष्टिगोचर हुआ करता है, वैसीही
अज्ञानसे क्षिप्त हुए अर्थात् अविद्यम उपाधियुक्त
जीव स्वयं विषय होके भी अर्थात् रागादिहो-
यता निवन्धन दोषस्पर्शी न होके भी देह सम्ब-
न्धके कारण देह धर्म गौरव, आरपल, सज्जल,
सुखिल और दुःखिल आदि कर्मफलोंके जरिये
रंजित है, इसहीसे वर्णवान् होकर देह सम्-
भूमि अभ्यास-क्रिया करता है । जब जीव अज्ञान-
से उत्पन्न हुए अन्धकारको ज्ञानसे दूर करता
है, उस समय सत्त्वगुण एकमात्र ब्रह्म प्रकाशित
होता है ।

सुनि क्लेश सब परब्रह्मको भयान सब
अर्थात् कर्मोंसे प्राप्त होनेकी उपाय रहने पर
तबमें अनित्यल संघटित होता है ; क्यों कि जो
कर्मल है, वही उत्पाद्य, चाप्य, संस्कार्य और
अकार्य हुआ करता है । जिसमें विद्वानोंका
अनुभव ही प्रमाण है, उस ही परब्रह्मकी
उपासना करनी देवताओंकी भांति तुम्हें
अवश्य योग्य है ; इसही विधि महाविं क्लेश
ब्रह्मोपासनासे विरत नहीं होते । उद्योगी पुन-
र्जन्मको अवश्य ही ब्रह्मप्राप्ति हुआ करती है,
इससे तुम भी उद्योगी बनो । हे राजन् ! पश्चि-
म समयमें वृत्रासुरने देवताओंसे पराजित होनेसे
राज्यहीन और ऐश्वर्यभ्रष्ट होकर अक्षैही
शत्रुयूद्धमें स्थितही नैष्टिकी बुद्धि अवलम्बन
करके शोक रहित अन्तःकरणसे इस विषयमें
जिस प्रकार चेष्टा की थी, और जैसा कहा था,
उसी तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । हे भारत !
पश्चिमे समयमें वृत्राचार्य ने ऐश्वर्यभ्रष्ट होने-
पर वृत्रासुरसे यह वचन कहा था कि, हे
दानव ! तुम इस समय पराजित हुए हो, तभी
तुम्हारे अन्तःकरणमें कुछ दुःख नहीं है, इसका
का कारण है ?

वृत्रासुर बोला, मैं अवाधित सत्य वचन
और ध्यान मननकी आलोचनासे जीवोंकी
सांसारिक गति और सुक्तिके विषयको निःसंश-
य रूपसे जान् कर शोक वा दुर्घर्ष नहीं झूझता ।
जीव पुण्य वा पापके धर्म कल्याण कावके जरिये
प्रेरित होते हैं कोई कोई अवश्य हीके नरकमें
हूँते हैं ; कोई कोई स्वर्गमें गमन किया करते
हैं ; परन्तु मनुष्य क्लेश ऐसा कहा करते हैं, कि
वे समस्त जीवही परितुष्ट रहते हैं । वे काव
प्रेरित जीव नरक वा स्वर्गमें परिमित समय
विताकर फिर संसारमें जन्म लेते हैं, काम
पाशमें बन्धे हुए जीवसमूह सबको तिर्यग्
योनिक लाभ और नरकमें गमन करके अवश्य
हीकर बाधित होते हैं । मैं अतीन्द्रिय आनन्द

होकर जीवोंकी इस ही प्रकार इस संसारमें ज्ञानगतिके विषयको जानता हूँ, और जिसका जेहा करके है, उसे फल लाभ भी उसहीके अनुसरण द्वारा करता है; इस प्रकार निर्दोशकी भी मानता हूँ। जीव पृथिवी किये हुए प्रिय अप्रिय, सुख और दुःखके आधारणी कीर्ति निरर्थक योनि पाते हैं, कोई नरकमें गमन करते हैं, कोई मनुष्य जीवन प्राप्त किया करते हैं, कोई देव शरीर धारण करते हैं, सब जीव ही कालकृत नियममें निबद्ध होकर पूर्वोक्त गतियोंको प्राप्त हुआ करते हैं; जीव-समूह जन्म और मृत्युके मार्गमें सदा घूम रहे हैं। शुक्रने इसही प्रकार काल संस्थाके अनुसार गणित छद्म और स्थिति विषयके कहनेवाले उस वृत्तको असुर योनिमें जन्म लेने पर भी उसे इस प्रकार ज्ञानवान समझके आश्चर्य किया और उसके बुद्धिकी परीक्षा करनेके लिये बोले, हे तात! तू बुद्धिमान् हो, इसलिये किस निमित्त यह सब अनर्थक घटन काह रहे हो।

वृद्धासुर बोला, पृथिवी में जन्मलुब्ध होकर भी मरुत् तपस्या की जो वह आप तथा दूसरे मनोही पुत्रोंको प्रत्यक्ष करेंगे। मैं निज वीर्यवत्तसे मनेक मन्त्र और रक्तके आश्रयभूत सबकी विमर्दन करते हुए तीनों लोकोंको आक्रमण करके वर्जित हुआ था। मैं उवाच-माकासे परिपूरित आकाशचारी और सदा निर्मल रहके सब भूतोंको घनेव था। हे भगवन्! तपस्यासे ऐश्वर्य लाभ हुआ था और निज कर्मसे वह गृह हुआ है, इसलिये मैं धैर्य अवलम्बन करके उसके लिये शोक नहीं करता। पृथिवी जन्म में मन्त्राशुभचन्द्रके सङ्ग कुछ करनेकी अभिलाषकी, उस समय उनकी सहायताके लिये आये हुए ऐश्वर्यहीन युक्त, सब जीवोंके लक्ष स्थान, सर्वान्तर्गामी हरिकी देखा। उस भूतोंके मेक करनेवाले पूर्व पुरुषों की कि तीनों परिच्छेदोंसे रहित, अनन्त, सुख,

सर्वव्यापी, सनातन, मृत्युकी समान पीछे के भौर पिङ्गल वर्ण श्लघुयुक्त है, तथा जो सब भूतोंका पितामह यह ब्रह्मा है, प्रसन्न कमसे उस परब्रह्मके दर्शनस्वरूप तपस्याका शेष फल इस समय भी कुछ विद्यमान है। हे भगवन्! उस ही तपोवत्तकी अवलम्बन करके मैं कर्म-फल मुक्तिकी इच्छा करता हूँ। मरुत् ऐश्वर्यस्वरूप परब्रह्म किस वर्णमें प्रतिष्ठित है और उस सर्वोत्तम ऐश्वर्यकी किस प्रकार निवृत्ति होती है। किस कारणसे जीव जीवन धारण करते हैं और किस लिये कर्मकी चेष्टा किया करते हैं। जीव किस प्रकार परम फल पाके प्रबल काम करता है; आप मेरे समीप उसी ही वर्णन करिये। हे पुरुषप्रवर, नरनाथ! वृद्धासुरके ऐसा पूछने पर उस समय शक्राचार्यने जो उत्तर दिया था, मैं उसे कहता हूँ तुम सबोंदर भार्योंके सहित एकत्रस्थित होकर सुनो।

२८८ अध्याय समाप्त।

शक्र बोले, हे तात दानव-सत्तम! आकाशके सहित पृथ्वीतल जिसकी भुजाकी बीच निवास करता है, उस सर्व ऐश्वर्ययुक्त सबे शक्तिमान भगवान्की नमस्कार करता हूँ। जिसका शिर भगन्त मोक्षस्थान है, उस सर्वव्यापी देवका परम माहात्म्य तुम्हारे समीप कहता हूँ। वृद्धासुर और शक्र इस ही प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस ही समय विष्णुकी कृपासे सबैलाक्षा महासुनि सनत्कुमार उस लोगोंके समक्षको दूर करनेके लिये वहाँ आये उपस्थित हुए। हे राजन्! सुनिवर पङ्कजते ही अश्वरेन्द्र और शक्रसे पूजित होकर उत्तम आसनपर बैठे। महाप्राज्ञ सुनिके बैठनेपर शक्र उनकी बोले, आप इस दानवैन्द्रके समीप भगवान् विष्णुका परममाहात्म्य कहिये।

अनन्तर अनन्तकृपार ऐसा वचन सुनने बुद्धिमान् ज्ञानविन्दुने निकट विष्णु के माहात्म्य संयुक्त महात्म वाक्य कहने लगे। हे देवराज ! विष्णु का यह सब परम माहात्म्यका विषय सुनो। हे प्रद्युतायन ! समस्त जगत् विष्णु के अवलम्बसे स्थित है। हे महाबाही ! ये विष्णु ही स्थावर जगत्तम सब जीवोंको उत्पन्न करते हैं, येही कालक्रमसे जीवोंको नाशकर्म करते हैं, और कालक्रमसे फिर सृष्टि किया करते हैं; सब कोई इन्हींमें जीन होती और इन्हींसे उत्पन्न हुआ करते हैं। ज्ञानवान् मनुष्य तपस्या या यज्ञसे इन्हें प्राप्त होनेमें समर्थ नहीं है, और इन्द्रियोंकी संयम करनेसे भी इन्हें प्राप्त नहीं किया जाता, जो यज्ञादि कर्मोंसे उन्हें जाननेकी इच्छा करते हैं, जबवा शान्त, दान, उपरत, तितिक्ष और समाहित होकर आत्मासे जो आत्माकी देखते हैं। वे निष्ठावान् मनुष्य आत्म-न्तर और वास्तव कर्मयुक्त बुद्धिके सहारे चित्त-शुद्धि करते हुए देहाभिमान छोड़के आत्मकीक भाव करके मोक्षफल उपभोग किया करते हैं। जैसे सोनार अपने मज्जत प्रयत्नके जरिये बार बार धातुमें छालके सुवर्ण आदि शोधन करता है, वैसेही जीव सैकड़ों जन्ममें पुण्योक्त कर्मोंसे चित्तशोधन किया करता है; कोई एक ही जन्ममें अत्यन्त मज्जत प्रयत्नके सहित पुण्योक्त कर्मोंके अनुष्ठानसे चित्तशुद्धि लाभ करता है। जैसे कोई कोई सड़कमेंही निज शरीरकी अल्प अखिरता ग्रहण करते हैं, पुत्र कलत्र आदिमें अनुष्ठानका उत्कृष्ट वैश्या नहीं है इसमें बह्मन् की यज्ञकी आवश्यकता है। जैसे बोझ फूँकोसे बाधित तिल वा सरसों निज मन्त्रको परित्याग नहीं करते, सूक्ष्म वस्तुका दर्शन भी वैशाही है, तिल और सरसों बह्मन्से फूँकोसे बार बार सुवासित होनेपर निज मन्त्र त्यागके जैसे बुझागन्धमें मिलित होती है, वैसेही सैकड़ों जन्ममें सत्कारि गुणोंसे युक्त पुत्र कलत्र आदि

कुटुम्बके संगे जनित दीव योग्यात्मके यज्ञ और बुद्धिसे निर्वर्जित हुआ करते हैं। हे दामव ! कर्मव्यवस्था अनुष्ठान जबवा विरक्त जीव जिस प्रकारसे विशेष कर्मोंकी प्राप्त होती है उसी सुनी। जीव जिस प्रकार कर्मोंकी चेष्टा करता और जिसमें स्थित रहता है, वह मैं तुम्हारे समीप विस्तार पूर्वक कहता हूँ : इस समय तुम चित्त एकाग्र करके सुनो। जिसका पादि पन्त नहीं है, जो सब भूतोंमें समभावसे निवास करता है, वही जीवोंका पाप करता है, इसीसे उसे 'हरि' कहते हैं, वही उपाधि रहित स्थावर जगत्तम सब जीवोंकी सृष्टि किया करता है, वही सब भूतोंमें सद्भाव और जीव-व्यवस्था स्थित रहता है, और एकादश इन्द्रिय स्वरूप होकर इन्द्रियोंके जरिये समस्त जगत्तम ज्ञान किया करता है। हे देवराज ! पृथ्वी-मण्डल उसकी दोनों चरण हैं, द्यौलोक उसका शिर, दशोदिशा उसकी भुजा हैं, और आकाशकी उसका शीत (कान) जानना चाहिये। सूर्य उसकी तेजसे प्रकाशमय हुआ है, उसकी बुद्धि चन्द्रमामें स्थिर होरही है। उसकी बुद्धि सदा ज्ञानगत अर्थात् वृत्तिरूप ज्ञान स्वरूपी हुई है, जल ही उसकी निष्ठा है। हे दामव-सन्तम ! सब प्राण उसकी दोनों भीके निकटवर्ती होरहे हैं, नक्षत्र मण्डल उसकी नेत्र हुए हैं। हे दामव ! भूमितल उसकी दोनों चरणोंमें वर्तमान है, सत, रज, और तम इन तीनों गुणोंकी नारायण स्वरूप जानो। हे तात ! वही सब आत्माओं और जप आदि कर्मोंका फल है, और लोग ऐसा ही ज्ञान किया करते हैं। यह अत्यन्त परम पुरुष ही निष्कर्म सत्तासका फल मोक्ष स्वरूप है। सब मन्त्र जिसके होए और प्रत्यक्ष जिसका वाक्य है, अधिक वर्ष और सब आत्मा जिसका आश्रय है जिसे अनन्त सुख है तथा जो ब्रह्ममें स्थित धर्म स्वरूप है, वह परब्रह्म ही आत्मदर्शनरूपी परम धर्म और ब्रह्म-वाग्दा-

वश आदि तपस्याका फल संकल्प है, वही कार्य और कारणसंख्य है। वह परमात्माही जन्म प्राणाय और प्रवर्तना वाक्यसे युक्त है; जोता, उद्गाता, प्रस्तोता प्रतिवर्त्ता आदि जो कुछ श्रुतिकोंके जरिये सम्पादनीय कृत संख्य है। वही ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चाँदनीकुमार, मित्रा-वरुण, यम और कुबेर संख्य है। उक्त श्रुतिक गण सूचक दर्शन होनेपर भी अर्थात् इन्द्रसे महेन्द्र विभिन्न और वैश्वानरसे अग्नि स्वतन्त्र है, इत्यादि कथसे कर्मकी विभक्तताके कारण सूचक दर्शन करनेपर भी उस एक भाग महान् आत्माके संहित पूर्वोक्त प्रजापति आदि देव-ताओंकी एकता अवलोकन किया जाती है, इस समस्त जगत्को उस ही एक भाग देवके अधीन जानी। हे दैत्यराज। और पुरुष कहते हैं, कि उसके नाग भूतोंमें निवास करनेपर भी यह जीव उसे एक ही देखता है, अनन्तर जीव ही विज्ञानवशसे ब्रह्मरूपसे प्रकाशित होता है। हे देखेन्द्र! जगत्के लय और उदयको कल्प कहते हैं, कारे कोई जीव उस सहस्र कोटि कल्प परि-माण पर्यन्त स्थित रहते हैं, कोई स्थावर जगत् करता है कोई जड़म जगत् विचरते हैं; प्रजाप-टिका परिमाण वक्ष्यमाण विधिस सहस्र बापों सोखनेकी भाँति अनन्त है। पचासकोस षोडश और पचासकास अम्बारके परेमाण तथा गङ्गारारसे पुरवनाह सहस्रों बापियोंके प्रत्येक बापनके परि-माणसे बहते जातो रहनेपर यदिप्रतिदिन जेवक एकवार जेमाप्रके जरिये उसमेंसे एक बंद जल उठाया जावे और इस ही प्रकारके नियमसे एक एक बापोंके जल सोखनेके क्रमसे काँध सहस्र दाधिकारके गष्ट होनेकी सम्भावना ही, तो ज्ञानके बिना संसारका उच्छेद होसके। एककी सृष्टिसे एककी कृष्टिनाम होनेपर भी जमेक जोन कर्तमान रहते हैं। इससे किसी प्रकारसे भी संसारके गष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है। रज, सत और तमोगुण रजकता,

स्वच्छता और मलिनताके आत्ययवशसे साध, स्वेत और आग्नि जगत् करते हैं। उक्त तीनों गुणोंके भाग सेदसे जीवका सफेद, साध, काका, पीका, धूम और कृष्ण, ये छः प्रकारके वर्ण होते हैं, तीनों गुण परस्पर विद्युक्त होनेपर स्थित नहीं रहते उसके बीच जिसमें तमोगुणकी अधिकता, सतोगुणकी न्यूनता और रजोगुणकी समता रहती है, उसका कृष्णवर्ण होता है; सत और रजोगुणकी विपरीतता अर्थात् सतोगुणकी समता तथा रजोगुणकी न्यूनता होनेपर धूमवर्ण जगत् करता है, इस ही प्रकार रजोगुणकी अधिकता और सत तथा तमोगुणकी न्यूनता वा समतासे नीलवर्ण जगत् करता है। सत और तमोगुणकी विपरीतता अर्थात् सतोगुणकी समता और तमोगुणकी न्यूनतासे कोकोके सङ्गत साधवर्ण उत्पन्न होता है, सतोगुणकी अधिकता और रज तथा तमोगुणकी न्यूनता वा समता होनेपर सब कोक सुखकर पीत वर्ण जगत् करता है। सतकी अधिकता रजोगुणकी समता और तमोगुणकी न्यूनता होनेसे अत्यन्त सुखकर स्वेत वर्ण जगत् करता है।

हे दानवेन्द्र! स्थावर आदि सृष्टि क्रममें कृष्णवर्णसे कोमारसृष्टि पर्यन्त क्रमसे जो भुक्त वर्ण होता है, वही राग-हे प्रहोमता नियमवशसे निश्चित है, इससे शोकहोन और प्रवृत्ति नामक समरहित बह वर्ण ही सिद्धिसे उपयोगी जगत् करता है। हे देख। जीव सहस्रों बार जल ग्रहण करके अन्तमें सिद्धिप्राप्त करता है। हे भसुवेन्द्र! सुरराज पुरन्दरने उत्तम शास्त्रज्ञान प्राप्त करके आकाशमुभवात्मिका जो भुक्त भक्तिका विषय कहा था, अर्थात् "इस ब्रह्मका जैन दर्शन किया" इत्यादि जो वचन प्रकाशित को भी, वही ब्रह्मज्ञान प्राप्तकी प्रमाण संख्य है। सत्तादि गुणोंके तारतम्यके अनुसार प्रजा-समूहकी वर्ण-विहित गति जगत् करती है, प्रजाके वर्ण भी आकलन अर्थात् पक्षी के

इस चतुर्गुणात्मक जीव कर्तृक विहित है, जोड़ोंके पूर्ण प्रकाशके संस्कारसे जिस प्रकार सत्तादिकी उत्पत्ति होती है, वैसी ही गति ज्ञप्ता करती है। हे देवराज ! सोपानारोहण क्रमसे इस लोकमें चौदह लाख बार जीवको चढ़ा गति होती है, और उसहीके अनुसार स्थिति तथा अधोगति समझनी चाहिये ; स्वात्म-प्रापक कृष्णवर्णको निरुद्ध गति होती है, क्योंकि कि वे अनिष्टमान स्वावर पदार्थ नरकप्रद कर्ममें संश्लिष्ट, ज्ञप्ता करते हैं, इसहीसे वे नरकमें निमग्न होते हैं, प्राचीन पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि पनेक कल्पतक उनकी दुर्गति कीर्तियोंके सहित स्थित ज्ञप्ता करती है। इस ही प्रकार जीव स्वावर शरीरसे समय बिताते हुए अन्तमें तिर्थेय योनि प्राप्त किया करता है। जीव उस तिर्थेय योनि की काम कर शीत वाता-हृषि पोषित होकर युगचक्रमें सब प्रकारसे सृष्टि-भय दायण करते हुए पूर्ण पुण्योदयके विवेकसे व्यापारित होकर उक्त शरीरमें स्थिति करता है। ज्ञप्ता और हरित वर्ण केवल भोगभूमि है, इसलिये इसमें भोगके जरिये जिसके पाप भट्ट होते हैं, देवात् उसके पूर्ण पुण्यके उदय होने-पर जीवका चित्त विवेकसे संवृत ज्ञप्ता करता है। जब जीव सतीगुणयुक्त होता है, उस समय बिना बुझिसे तमोगुणकी प्रवृत्ति योनि की दूर करती हुए कल्याणसाधन कर्ममें यत्नवान् ज्ञप्ता करता है, तब सतीगुणकी उत्कर्षता होनेसे कामादिके अभिमानी देवभाव काम करता है, और सती-गुणके अपकर्ष होनेसे तिर्थेय योनिसे फिर तिर्थेय योनि की प्राप्त होता अथवा मनुष्य जन्म ग्रहण करता है। तब जीव मनुष्य लोकमें कल्प परिमित समय बिताके विधि निषेचरूपी निग-हनिबद्धके जरिये कोशित होकर तपस्याका उपपन्न करते हुए सैकड़ों कल्प बौतनेपर देव-भाव प्राप्त किया करता है। हे देवराज ! जीव देवत्व प्राप्त करने भी उच्छ्रित कल्पतक बिचरते

हुए निवास करता है ; देव लोकमें भी जीव-विषय रहित होनेके पूर्ण पुण्यकर्मोंके लिये हुए पुण्य पापोंका फल भोग किया करता है।

अनन्तर इस प्रकार प्रकाशके बौतनेपर मनुष्य भोगप्रद कर्षी और अन्यान्य जन्मोंसे मुक्ति प्राप्त करता है इसलिये स्वर्गकी भी चतुर्थीक समझना चाहिये। जीव देवलोकमें सदा विश्राम किया करता है, अनन्तर वहांसे श्रुत होकर मनुष्य जीवन पाता है ; देवता लोग मनुष्य और मनुष्य भी देवत्व प्राप्त किया करते हैं। ऊपर कहे हुए काम, लप्ता, नेत्र, बीध, नासिका, चित्त, मन और बुद्धि नामक आठों शानेन्द्रिय सैकड़ों कल्पतक मनुष्य शरीरमें निवास करती हुई अन्तमें देवत्वकी प्राप्त होती है। अनन्तर वही जीव कावक्रमसे संकल्पित कयोदय प्रवाहसे भट्ट होकर सबसे अपरुद्ध वर्ण अर्थात् तलभागकी भांति सबसे नीच स्वावर शरीरमें निवास करता है। हे असुर प्रवीर ! यह जीव जिस प्रकार विमुक्त होता है, उसे मैं तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ। एकके पनेकधा भावकी व्यूह कहते हैं, सुसुप्त जीव उन सत्तरह देवव्यूहोंकी अवकम्पन करके काम, पीका और अन्तमें सफेद वर्ण होकर क्रमसे अर्धजोय अष्टलोकोंमें बिचरता है। काम, लप्ता, नेत्र, जिह्वा, नासिका, मन और बुद्धि रूपसे सप्तधा भूत बुद्धि की उस ही उष्ण इन्द्रिय उत्तिभेदसे ही हजार व्यूह ज्ञप्ता करता है, तिसके बीच यत्न दम आदि सात्विक भावोंसे युक्त देव व्यूह अव-कम्पन करके पच्छिमी जो रक्तवर्ण होता है, कहीं यत्न दमादिके अभिमानी देवतास्वरूप है, इससे वह अत्यन्तही यत्नदमादिसे युक्त ज्ञप्ता करता है।

अनन्तर शीत वर्ण देवशरीर होकर अन्तमें श्वेतवर्ण श्रीमारमूर्ति ज्ञप्ता करती है, यह मूर्ति वाक्ककी भांति यत्नवेपसे रहित होती है। अनन्तर मनुष्यात्म स्वरूप सब लोक प्राप्त होते हैं, क्रमसे भूम आदि मार्गप्राप्तिपूर्वक कार्य

कीम अन्तर्लोकसे भी पूजनीय अर्चिरादि मार्ग-
प्राप्त ब्रह्मलोक लाभ होता है। अनन्तर योग-
फलभूत ज्ञानसे मिलने वाला सब मुख्य लोक
प्राप्त होते हैं। हे महाबुधव दैत्यराज! पूर्ण
प्रकाशयुक्त आत्मज्ञ पुरुष उक्त अष्टलोक और
अविद्या काम क्रोध आदि भेदसे विभिन्न लो-
एक को साठ लोक हैं, उन सबको मनसे ही
विशेष रूपसे कब कर सकते हैं, अर्थात् मूढ-
हृदि सब लोकोंके भिन्नरूपसे दीखनेपर भी
ज्ञानियोंके मनमें वे एक रूपसे ही साक्षुष ज्ञा-
करते हैं। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिसंज्ञक तीनों
लोक यदि संक्षेपसे मनहीके जरिये कब हों, तो
पञ्चवर्षकी वही परम गति है, अर्थात् ऐसी
अवस्थामें वेद प्रतिपाद्य, मङ्गलमय हैतरहित
ब्रह्मलोक जाना जाता है। जीव एक मात्र भोगके
ज्ञान ग्रहणकी धारण करके लो कल्पके परि-
माणतक इस देशमें निवास किया करता है,
योग ऐश्वर्यसे उपस्थापित दिव्य भोगोंकी परि-
त्याग करनेमें असमर्थ योगी योगबलके तारत-
म्यके अनुसार मङ्ग, जन, तपः और सत्यसं-
ज्ञक ऐश्वर्यके तारतम्ययुक्त क्रमसुक्ति स्थानोंमें
निवास किया करते हैं। जो सब ब्रह्मके दर्श-
नके जरिये जीवन युक्त होनेमें समर्थ नहीं हैं
और जिनके रागादि दोष बहूँ हुए हैं, वेसे
पुरुष योगरहित होने भी ब्रह्म और आत्मामें
ऐश्वर्यज्ञानके प्रभाव निवृत्तनसे क्रमसुक्तिभाजन
ज्ञा करते हैं; और जो पुरुष पूर्वोक्तिसी
योगावुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं हैं, वह परो-
क्षरूपसे निर्दिष्ट स्वर्गलोकमें सतागुणको प्रव-
त्तासे पूर्वोक्त अंत आदि पुरुष और मन तथा
बुद्धिके उत्कर्ष साधक पुरुष एक ही कल्पपक्षेत्त
तथा जगतक पूर्वोक्त कर्मावयव नहीं होते, तब-
तक निवास करता है। यह कर्मावयव साधु
योगी यदि योग सिद्धिके पक्षि विरक्त हो, तो
भूलोक अथवा स्वर्गलोकमें गमन करते हैं अन-
न्तर वहांसे लौटकर अनुष्णकाल पाके कुछ भी

और विद्याबुद्धिसे युक्त होकर सब लोकोमें पूज-
नीय होते हैं। अन्तमें वही अपूर्व योगी अनुष्ण-
कालसे निकलके पूर्ण अवस्थामें रहकर क्रमसे
उत्तरीत्तर योगभूमिकामें आरोहण करते हैं,
वह समाधि और समाधि भङ्गके समयमें प्रभा-
वयुक्त होने सातवार सब लोकोंमें पर्यटन किया
करते हैं, अर्थात् प्रथम भूमिमें आकर योगी
यदि सत्यको प्राप्त हो, तो वह स्वर्गलाभ करके
वहांसे श्रुत होनेपर सामेभौम्य पदवी कामके
जरिये उनका भूलोक विषय ज्ञाता करता है।
इस ही प्रकार उत्तरीत्तर योगकला बुद्धिके
अनुसार क्रमसे सब लोक जय किया जाता है।
अन्तमें ब्रह्मलोक लाभ करके भी जीव फिर
संसारमें प्रागमन किया करता है, और यदि
योग्यवस्तुके सब आत्माकी भेद प्रतीति उत्पन्न
हो, तो प्रलयकालमें ब्रह्मके सहित जीवकी
सुक्ति ज्ञाता करता है, अर्थात् अतः आ अनुष्ण
प्रकाशितके प्रलयकालमें उनके सहित परमपदमें
प्रवेश करते हैं।

पञ्चान्तरमें योगी पुरुष भूलोक, भुवलोक,
स्वलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और
सत्य लोक अथवा मन और बुद्धिके सहित
पञ्चधामेन्द्रिय, इन सातोंकी प्राप्तिसे भावित
करके जीव लोकमें शीघ्र मोक्षसे रहित होकर
निवास करते हैं। वे योग पूर्ण आदि सातों
लोक अथवा बुद्धि आदि सातों इन्द्रियोंको युक्त
स्वरूप निश्चय करके ग्रहण त्यागनेपर परि-
णामी अनन्त अर्थात् परिच्छेद रहित सब दश-
पद लाभ करते हैं। कोई कोई उस पदको
महादेवता केवास कहते हैं, कोई उसे विष्णुका
वैकुण्ठ कहता है, कोई कोई सत्यदायका उसे
ब्रह्मका ब्रह्मलोक कहा करते हैं, कोई कोई
भक्तजन उसे अनन्त देवके धामकूपसे बर्णन
करते हैं, सांख्य मतवादी अनीसी पुरुष उसे
जीवोंकी परम निवृत्ति काय कहा करते हैं,
और उपनिषद् अर्थात् वेदान्त, दर्शनवादी

पण्डित भोग उसे दीतमान् चिकित्स सर्वव्याधी परब्रह्मके धामस्वरूप रूपसे निर्णय किया करते हैं । संसारके समयमें जो लोग ज्ञानस्वामी धर्मसे स्मृत, सुख और आरोग्यशरीरकी सब भाँतिसे बकाये हैं, वेही सब प्रजा सदा परब्रह्मकी प्राप्त होती हैं और चोछालका इन्द्रिय तन्मा ब्रह्मस्वरूपसे सर्वाचीन प्रकृत-आदि भी परिदृश्य शरीर होकर संसारका सब भाँति जीवके मोक्ष समयमें परब्रह्ममें जोन हुआ करती हैं । प्रलयकालके आसन्न होनेपर जो लोग शिवका भाव करते हैं, उनके सब कर्मफल भोग न किंचित् जानें ही पूर्व कल्पके प्रमित उनके सब कर्मफल प्रत्यासन्न हुआ करते हैं ; क्योंकि प्रति कल्पमें ही पूर्व पूर्वकल्पोंकी सदृशता विद्यमान रहती है, और प्रलयकालमें विश्वक कर्मफलोंके भोग निश्चित होते हैं, उनका स्वभाव सब प्राप्त जानें ही फिर मनुष्यत्व प्राप्त हुआ करता है ; क्योंकि तत्त्वज्ञानके अतिरिक्त ही कल्पमें भी किये हुए कर्मोंका नाश नहीं होता ।

भा लोग कमसे कम चौकसे प्रयुक्त होने को सामर्थ्य धारण करते हैं, दूसरे जीव जोन उनके समान बलवाले होकर क्रमसे उनकी सतिता प्राप्त होते हैं, अर्थात् उनकी भाँति पाप-पुण्यके फलोंकी भोग किया करते हैं । एक कल्पमें ही जब बार बार उत्पत्ति और अधोगति हुआ करता है, तब संसार भोग पुनर्-जन्मोंको तत्त्वज्ञानका आधार अवश्यकरना चाहिये ।

अर्थात् दुख अवतक प्राप्त कर्मोंकी परिष्कार न करके उसे भोग करते हैं तबलक उनके भ्रममें ब्रह्मस्वरूपसे प्रवासमुख और पराजया अपराजिता विद्यमान रहती है । अन्तर वह दागधर्मोद्धत चित्त होनेपर अर्थात् ज्ञान, ध्यान, समाधि स्वरूप संयमका अनु-ष्ठान करनेसे रज-पाकाय आदि पद महाभू-तोंकी पक्ष दृष्टियोंकी भाँति जानते हैं ; ब्रह्म-विद्, दुखके अन्तर्धर्म प्रियतम केवल पश्यन्त

समस्त जगत दूरवर्ती नहीं है । जो लोग दुर्धनत्तसे अथवा मनन और ध्यानात्मकसे दुर्ध-विन्नात मनुको ज्ञानकी दृष्टि करते हैं, वे हेतुवाकको दूर करके उस मुख परम सतिता प्राप्त होते हैं, वेधमें ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञानका पश्य मोक्षपद प्राप्त करते हैं । उस समय अविद्या आदि व्यवधानोंसे जो प्राप्त परब्रह्म दूरवर्तीकी अत्यन्त भाषा है, उसे वे मधिम पड़े हुए कण्ठमुखकी भाँति सहजसे ही प्राप्त होते हैं । हे महाबलवान् देवराज ! यह मैं तुम्हारे निकट गारायणका अभावकर्मण किया ।

उत्तासुर बोला, हे भगवन् ! आपने जो कहा, कि उसमें जगत मनरूपसे स्थित है, तब जब मुक्त भूत भी विषाद नहीं है और आपकी कहे हुए वाक्याथकी मैं विशेष रूपसे आशा करता हूँ । हे महाबलवान् ! मैं आपका वचनका सुनके इस समय दूरदृष्टराशत और माक मोक्षके ज्ञान हुआ । हे महापति ! यह महात-जन्मी अन्तराशत विष्णुके चक्रकी भाँति अनन्त-बोधि आकर्षित हुआ, वही उसका सनातन-ज्ञान है, जिससे समस्त सृष्टि हुआ करता है, वह महाबलवान् विष्णु ही पुरुषोत्तम है, उसमें ही यह सब जगत् प्रतिष्ठित चारहा है ।

भीम बोले, हे कुन्तीपुत्र ! देवराज मुझे ऐसा कहके प्राणत्याग किया, उसने निज-बालाकी परमात्माके संयुक्त करके परम ज्ञान प्राप्त किया था । उस समय दुर्धनद्वि चैत्रण्यके और पशुको दिवाके बोध, हे पितामह ! पण्डित समयमें सत्कुमार सुनिज वृषासुरके निकट निधकी महिमा कहो जो, वे भगवान् जगदीश बहो देवता हैं ।

भीम बोले, मूक आँखानकी भाँति निर्वि-कार भावसे स्थित दुर्धन देवदेव्यान् विहाला-निज तीनपुत्रसे अधोष्ठत रहके सत्य संकल्प आदि गुणयुक्त भानवमें अनेक प्रकार कावे-कारण स्वरूप वृक्ष वीण प्रसूति उत्पन्न करता

है। यह निश्चय जानो, कि उस मूलाधिष्ठानमें स्थित विभाव प्रत्यक्ष पाठवें संशयों से भूर्ति-मान माधव उत्पन्न हुए हैं, यह बुद्धिमान् केवल मूलाधिष्ठानके पाठवें संशयों उत्पन्न होकर उस अष्टम संशयके सहारे ही तीनों कोकोकी छटि किया करते हैं, जो इनके परमर्शों होकर समष्टि-कार्य स्वस्वसे प्रतिष्ठा होते हैं, वे इस जीर्णके शरीरकी अपेक्षा नित्य होते भी कल्याणतः कालमें लयको प्राप्त होते हैं, और जो भगवन् ब्रह्माण्डके लय उदयका बीजभूत है, वही अस्तव्यासी भगवान् प्रलयकालमें लयके बीज भयन किया करता है, अर्थात् लय रूपसे निरूपित रस स्वस्व एकमात्र प्रकृष्ट परब्रह्ममें लीन होता है। विधाता शुद्धचित्त अर्थात् अज्ञानरूपी अन्धकारसे निरुक्त होनेसे उस शाश्वत समष्टिरूप परब्रह्ममें लयको प्राप्त हुआ करता है, इसलिये चतुर्मुख आदि चेतनमात्रका ही एकमात्र परब्रह्म ही लय स्वान है। अन्तरहित परमात्माने कार्य कारण भूत लय पदार्थोंको निज सत्तास्फूर्ति प्रदान करने पूर्व कर रखा है; वह सनातन अर्थात् सदा एक रूप होकर भी भावा उपाधियुक्त रस दृश्यमान् श्रीकृष्णरूपसे लय जीर्णोंमें विचर रहा है। वह देव ऐसा होते भी इस जीर्णोंकी भांति उपाधि कार्यके जरिये निरुक्त नहीं है; इसीसे वह अनिरुक्त अर्थात् अज्ञकार स्वस्व होकर लयकी छटि करता है, और वही महात्मा लय वस्तुधोका आधार कहा जाता है। वेजमें लय और लयमें जीर्णोंके स्थित रहनेकी भांति यह विधित लय लय ही परमात्माने निवास करता है।

युधिष्ठिर बोले, हे परमार्थज्ञ पितामह ! मोघ होता है, इन्द्रासुरने आत्माकी गति अवलोकन की थी, उसने लय ही आत्मगतिकी दृष्ट कर शुभ-निवृत्तनसे सुखी होकर सभी जीव प्रकाश नहीं किया। हे पापशित पितामह ! एकदम और लय बंधमें उत्पन्न माधव

संशय देवयोगि तिल्लेय-योगिन्द्रावो निरवधि निरुक्त होकर फिर दूसरी धार लयमें लय रित नहीं होती। हे पूज्यनाथ ! पीतवर्ण भगवा रत्नवर्णमें वर्तमान मनुष्य तामस कर्मोंसे परि-पूर्ण होकर तिल्लेय योगि काम किया करते हैं। हम लोग पीतवर्णके धृत होकर केवल रत्नप्रधान रत्न वर्णमें निवास करते हुए सभी सभी दुःखी और सभी बिना सुखसे ही समय बिताकर नीलवर्ण मनुष्य योगि भगवा उससे भी निरुक्त कृष्णवर्णकी तिल्लेय योगिसे बीच बौद्ध गति पाईंगी, उसे नहीं कह सकते।

भीष्म बोले, हे पाण्डुनन्दन ! तुम लोग लय बंधमें उत्पन्न हुए हो और तुम लयने ही तीक्ष्ण धार धारण किया है, इसलिये इसके अनन्तर तुम लोग देव जीर्णोंमें विचार करने फिर मनुष्य लय पाओगे। प्रजासमूहके प्रलयकालमें तुम लोग देव जीर्णोंमें फिर भगवा लय ही लय भोग करोगे, अन्तमें सिद्धोंके बीच तुम्हारी गिनती होना; तुम जीर्णोंकी भय नहीं है, इससे सब प्रजा त्यागके प्रसन्न रहें।

२७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! अत्यन्त तेजस्वी वृत्रासुरको धर्मदृष्टतासे आकर्षित होता है। उसका जैसा अनन्य-साधारण विचार लय, भगवान्के विषयमें भक्ति भी वैसीही की। हे तात ! असीम महिमासे युक्त भगवान्की तल करतल दुर्लभ है, उसे वह तल किस प्रकार मालूम हुई थी। आपने जो लय विषयके अत्यन्त वचन कहे, उसमें मेरी अज्ञा हो रही है, परन्तु वृत्रासुर विद्यावा ना, वह कभी बर्ण नहीं हो सकता; तौमी धायकी वचन अनन्तर उसका लय सुना जाता है, इस अनन्तर कीटि निरवधि विधानके अभावसे फिर सुने प्रज्ञ कर-नेकी इच्छा हुई है। हे पश्यन्तर ! वृत्रासुर

धर्मिष्ठविष्णुभक्त और वैदिक वाक्पति धर्म विचार विषयमें तत्त्व था; तब किस प्रकार वह इन्द्रके जरिधि मारा गया? सुभे यही सन्देह हो रहा है, इसलिये धर्म करता 'ह' आप मेरे निकट वह विषय बर्णन करिये। हे भरत प्रवर पिता-मह! कृतासुर जिस प्रकार इन्द्रसे मारा तथा किस भाँतिसे उन दोनोंका युद्ध हुआ था, आप उसे विस्तार पूर्वक बर्णन करिये; इस विषयकी सुननेकी सुनो वृद्धकी अभिप्राय है।

भीष्म बोले, पहिले समयमें देवराजने देवताओंके सहित रथपर चढ़के गमन करते हुए पुरमें द्वारपर स्थित पर्वतके समान हृदय दैत्यको देखा। हे मनु दमन! उस समय उस कर्तुमें पाँचवीं योजना ज'चा, और विस्तारमें तीनको योजना आद्यतत्त्व धारण किया था; कृत्वा त्रैलोक्य-दुर्जय वैरा रूप देखके देवता लोग बलान्त भयभीत हुए और किसी भाँति शान्ति प्राप्त न कर सके। हे राजन्! उस विपर्वाय रूपकी देखकर भयसे उस समय इन्द्रका सङ्घा उद्विग्न हुआ। अनन्तर देव असुरोंका वह युद्ध उपस्थित होनेपर महान् सिंहनाद और युद्धके जानोंके शब्द होने लगे। हे कुक्कुब्ध पुरन्धर! देखे दूकी उपस्थित देखके कृतासुरके अन्तःकरणमें सम्भ्रम भय वा चिन्ता नहीं हुई, अनन्तर सुरराज शक्र और महाबुभाव कृतासुरका लोकीक भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ। तबवार, पट्टिम, शूक, शक्ति, तीक्ष्ण, सुहृद अनेक तरहकी शिखा, महा शब्दयुक्त वस्तुवर्षिक प्रकारके दिव्य शस्त्र, ध्वज और तत्त्वा समूहसे देवासुर सेनाके जरिधि सब जगत् व्याकुल होने लगा। हे भरतप्रवर महाराज! प्रजापति आदि सब देवताओं और महाबुभाव अधिवीरोंने युद्ध देखनेके लिये आनमन किया। विश्व और तत्त्वर्ष लोग बध्मराजोंके सहित विमानोंमें चढ़के उस स्थानमें रुकते हुए। अनन्तर धार्मिक प्रवर कृतासुरने पत्थरकी बर्षा

बीज ही आकाशतत्त्वको परिपूरित करके देवोंको छिपा दिया, तब देवता लोग क्रुद्ध होकर सब प्रकारसे बाणोंकी बर्षा करके युद्धमें कृतासुरकी पत्थरबर्षाकी निवारण करने लगे। हे कुक्कुब्ध! महा भायाकी महावकी कृतासुरकी भाया युद्धसे देवोंको सब भाँतिसे मोहित किया। जब इन्द्र कृत्वाके जरिधि बलान्त पौष्टित हुए, तब उन्हें मोक्ष उत्पन्न हुआ, उस समय महर्षि अग्निष्ठने रथान्तर साम सञ्चारण करके उन्हें चैतन्य किया।

अग्निष्ठ बोले, हे दैत्य दामन निसुदन देवराज! तुम सब देवताओंमें अष्ट और तीनों लोकोंके बलसे युक्त हो, इसलिये किसलिये विवाद कर रहे हो; ये जगत्पति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और भगवान् सोमदेव तथा सब महर्षि लोग विद्यमान हैं। हे सुराधिप शक्र! इसलिये तुम्हें साधारण पुरुषोंकी भाँति सुख न होना चाहिये; युद्धमें साधु बुद्धि अवलम्बन करके शत्रुओंका संहार करो। हे सुरपति! ये सब लोकोंके नमस्कृत भगवान् त्रिलोक्य तुम्हें देखते हैं, इसलिये तुम मोक्ष परित्याग करो। हे शक्र! ये सब उग्ररूपति आदि ब्रह्मर्षि लोग जयके निमित्त दिव्य स्वरसे तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं।

भीष्म बोले, महाबुभाव अग्निष्ठ सुनिने जब इस प्रकार इन्द्रकी चैतन्य किया, तब प्रथम पराक्रमी सुरराजका पराक्रम अत्यन्त वर्धित हुआ, अनन्तर भगवान् पाकवासनने बुद्धिस्फुर करके महत् योगयुक्त होकर कृतासुरकी भाया दूर की। अहिराके पुत्र भीमान् सुरापाव और पूर्वोक्त महर्षियोंने कृतासुरका विक्रम देखकर सब लोकोंकी हितकामनासे महादेवके निकट जाके उसके नामके निमित्त प्रार्थना की। अनन्तर जगत्पति महादेवका तेज और स्वरूप धारण करके उस ही समय दैत्यपति कृत्वा शरीरमें प्रविष्ट हुआ; और कीकरधामें तत्त्व

सब लोकप्रसिद्ध भगवान् विष्णु ने देवराजने वचनमें प्रवेश किया। अनन्तर बुद्धि शक्तिसे युक्त तृप्त्यपति, महातेजस्वी प्रविष्ट और वे सब अहर्निश योग लोकप्रसिद्ध बरदाता इन्द्र के निकट जाके एकाग्रचित्तसे यह वचन बोले कि, हे देवेश ! तुम सब वृत्तासुरका वध करो।

महेश्वर बोले, हे भद्र ! यह सब स्वयं प्रयत्न से और महत् बलसम्पन्नसे परिपूर्ण ज्ञान से यह पुरुष विश्वव्यापी और सर्वव्यापी तथा अनेक प्रकार भावात्मक पैदा करता है, इस ही कारण विख्यात है। हे सुरेश्वर ! इसलिये तुम योग अवलम्बन करके इस त्रिलोकदुर्लभ दानवनेष्टका वध करो, अवज्ञा मत करो। हे देवराज ! इस वृत्तासुरने बलके निमित्त साठ हजार वर्ष परोक्ष तपस्या की थी ; ब्रह्माने भी इस योगियोंके बीच महत्, महाभावात् और बहुत तेजस्विता लाभके निमित्त वर प्रदान किया था। हे इन्द्र ! यह मेरा तेज शीघ्र तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता है, तुम इसे ही तेजस्वी होकर बलसे इस दानवका नाश करो।

देवराज बोले, हे सुरश्रेष्ठ भगवान् ! आपकी कृपासे मैं आपके समुपमें ही इस दुरासद दानवकी बलसे मार्कंगा।

भीष्म बोले, महासुर वृत्तासुरके शरीरमें श्रेष्ठतर प्रविष्ट होनेपर देवता और ऋषियोंमें महान् हर्षध्वनि उत्पन्न हुई। अनन्तर सबको मंत्र, मन्त्रादि पद्यावली और छन्दसि बाँटे गये। सब असुरोंकी इकठ्ठाही कृति कुल हो गई, राक्षसोंके बीच प्रयत्न मात्रा बढ गई। देवता और ऋषि भीम इन्द्रके शरीरमें प्रकृतिको प्रविष्ट ज्ञाना ज्ञानके प्रशंसा वाक्यसे उनका उत्साह बढ़ाने लगे। युद्धके समयमें जब महाबुभाव महेन्द्र रथमें चढ़के ऋषियोंसे स्तुति-युक्त हुए, उस समय उनका रूप अत्यन्त भव्य बन हो गया।

२८० अध्याय समाप्त।

भीष्म बोले, हे महाराज ! जब वृत्तासुर सब तरफसे ऊपरकी वनमें ज्ञाना तब सब समय उसकी शरीरसे जो सब लक्षण प्रकाशित हुए थे, उसे सुनो। उसका मुख अत्यन्त प्रज्वलित होनेसे विषय हो गया उसका शरीर अत्यन्त जो ज्ञापन जगा, ज्ञान बढ़ने लगा, तीव्रतरसे रोएँ लगे होनेसे और लम्बी साँस चलनी चारथा हुई। उसको सुखसे अधिकतर अत्यन्त दाहण मंथा-ओर कपवाकी चियारी निकली, हे भारत ! वही उसकी स्थिति शक्ति थी। प्रत्यक्षित और प्रकाशमान लुकोनि उसकी दोनों पाश्वर्कोंको घेर लिया। गड, कङ्क और बहुत वृत्तासुरके ऊपर इकट्ठे होकर सकली भाँति भ्रमण करती हुए दाहण मद्ध करने लगे। अनन्तर देवताओंसे आश्रयित साहबके बीच सुरराजने उस रथपर चढ़के जायमें बल लेकर वृत्तासुरकी ओर दृष्टा, हे राजेन्द्र ! उस समय तीव्रतरसे संयुक्त होकर वह महासुर समामुख मद्ध करके असुरोंसे लगे लगा। जब वृत्त असुरोंसे लड़ रहा था, उस ही समय इन्द्रने उसकी ऊपर बल प्रकाश, वह काजालि समान अत्यन्त महत् तेजसे युक्त बलसे शीघ्र ही महाकाय वृत्तासुरको मारके गिरा दिया।

हे भारत ! अनन्तर वृत्तासुरकी मरा ज्ञाना देखके चारों ओरसे फिर देवताओंकी हर्षध्वनि उत्पन्न हुई। दानवादि देवराजने विष्णुयुक्त बलसे वृत्तासुरको मारके महायज्ञस्वी होकर सुरपुरमें प्रवेश किया। हे कुन्धन्दन ! अनन्तर वृत्तासुरके शरीरसे लोक भयावन रौद्ररूपकी जलज्ज्वाला निकली। हे शकेश्वर भरतसत्तन ! उसकी सब दाँत अत्यन्त कराव थे, उसका मुख भयङ्कर और विकृत था, रङ्ग काजाल और पीला था, उसकी नेत्र विशाल और औरकरी दोनों के थे। हे राजेन्द्र ! कृत्याकी भाँति कपासमासिनी वस्त्रक बल प्रारण करनेवाली लघिरसे भीनी हुई, वैसी भयङ्कर कपवाली यह स्त्री निकलने

ही इन्द्रकी खोजनी लगी । ॐ कुलमन्दन ! कुछ काशने अनन्तर ठंढासुरने भारभेदादि इन्द्र वन कोकोकी शितकी कामनासे स्वर्गकी ओर भागने से, उस समय उस ब्रह्महत्याने महातेजस्वी मककी निकला हुआ देवकर उन्हें पकड़ लिया और उस ही समयसे उनको शरीरमें जग गई । जब देवराजकी ब्रह्महत्याका मथ सत्यक हुआ, तब उन्होंने कमलकी मृणाकसे बीच छिपकर अनेक वर्षतक वास किया का । ॐ औरव ! ब्रह्महत्याने भी उनका पीछा कर वज्र-पूर्वक उन्हें पकड़ लिया, तब वह अत्यन्त निरुज्ज्वलोगये । देवैन्द्रने उससे कुटकारा धानिके किये बहुत बल किया, परन्तु किसी प्रकार भी उस ब्रह्महत्यासे न कूट सके । ॐ भरतकुल शिरो-मणि ! अनन्तर सुरराजने उस ब्रह्महत्यासे आक्रान्त होकर पितामहके निकट जाके सिर झुकाके उन्हें प्रणाम किया । ॐ भरतवत्सल ! ब्रह्मा उस समय सुरराजको ब्रह्महत्यासे आक्रान्त जानके शिन्ता करने लगी । ॐ महा-बाह्य युधिष्ठिर ! उस समय पितामहने ब्रह्महत्याकी मधुर वचनसे घोरन इकर कहा, ॐ भाविनि ! तुम इस देवराजकी छोड़के हमारा प्रियकारी साधन करो । वही मैं तुम्हारी जीमसी कामना सहि कहूँ, इस समय तुम क्या अभिप्राय करती हो ?

ब्रह्महत्या बोली, ॐ देव ! आप त्रिकोणपू-जित और तीनों लोकोंके कर्ता हैं, जब आप प्रवृत्त हुए हैं, तब मैं अपनी सब कामनाओंको पूर्ण कर ही समझती हूँ । अब मैं कहाँ वास करूँगी, आप इस विषयमें कोई सहाय निश्चय करिये ; आपने जोकरसाके जिसे वह महत्त्व मन्थादा स्थापित की है । ॐ सर्व-लोकेश्वर सर्वलोक नियामक धर्मेश ! आप जब प्रसन्न हुए हैं तब मैं अवश्य ही सुरराजके शरीरसे आत्मान हूँगी ; इससे अब मेरे वास करनेके विधि-रूपान कीजिये ।

भीष्म बोली, प्रजापतिने उस समय ब्रह्महत्यासे कहा, कि "वैशाकी होगा ।" फिर उन्होंने उसके सहित उसे इन्द्रकी शरीरसे उतार दिया । अनन्तर महानुभाव स्वयम् ने अग्निकी खरब किया, अग्निने खरग करते ही उनको समीप भाके कहा, ॐ भगवन् ! मैं आपने निकट उपस्थित हूँ, ॐ अनिन्दित ! ॐ देव ! अब मुझे जो कुछ करना हो, उसके किये आप आज्ञा करिये ।

ब्रह्मा बोली, आज मैं इन्द्रके कुटकाराके निमित्त इस ब्रह्महत्याकी कई भागमें विभक्त करूँगा, इसलिये तुम इसके चौथे भागका एक भाग ग्रहण करो ।

अग्निदेव बोली, ॐ लोकपूजित प्रभु ब्रह्मन् ! इससे मैं किस प्रकार मुक्त रहूँगा, उसका आश विचार करिये ; मैं इसे ही यवार्ध रूपसे जान-नेकी इच्छा करता हूँ ।

ब्रह्मा बोली, ॐ हव्यबाह अग्नि ! जो भगवन् भीष्मवशसे तुम्हें जलती प्रर देखके भी नौजा-कलिय और सीम रखे तर्पित न करेगा, वह ब्रह्महत्या भीष्म ही उसे अवलम्बन करके उसमें ही निवास करेगी, इसलिये तुम अपना मान-सिक शोक दूर करो ।

भीष्म बोली, हव्यबाह भीष्मा भगवान अग्निने देखा सुनके पितामहका वह वचन भलीकार करके उस ही समय ब्रह्महत्यासे आक्रान्त हुए । ॐ महाराज ! जिसने अनन्तर पितामह वृद्ध भीष्म और त्योंको आह्वान करके इस विष-यकी कहना आरम्भ किया । ॐ राजन् ! तब भीष्म और तणसमूह ऊपर कहे हुए ब्रह्महत्याके विषयकी सुनके अग्निकी भांति दुःखित होके ब्रह्मासे वह वचन बोली, ॐ भीष्म पिता-मह ! हम ब्रह्महत्यासे कितने समयमें मुक्त होगी ; हम लोग तो देवके जरिये पकड़ियेकी अभिमत होरहे हैं, इसलिये फिर हम लोगोंकी निवृत्त करना आपकी सक्ति नहीं है । ॐ

है। हम सबों, बर्षा, वायुके वेग, धूम्र और
हीन मेहकी सहा सहा करते हैं। हे त्रिकोणे-
श्वर ! अब आपकी आज्ञासे इस ब्रह्महत्याको
ग्रहण करेंगी ; परन्तु आप हम लोगोंको इससे
छुटनेकी उपाय विचारिये ।

ब्रह्मा बोले, पर्व्वक्षाकमें जो मनुष्य भोजन
वधमें जोकर तुम लोगोंकी हीन करेगा वा
काटेगा, वह ब्रह्महत्या सहजोंकी अनुगत होगी ।

भीष्म बोले, अनन्तर वध चौधवि और
दश समूह ब्रह्माका ऐसा वधन सुनके उनको
सब तरहसे पूजा करके शीघ्र ही निज निज
स्थानपर चले गये । हे भारत ! तिसके अनन्तर
लोक पितामह अम्बराभीको आज्ञा करके
उन्हें सधुर वचनसे धीरेव देके बोले, यह वरा-
हना ब्रह्महत्यारे इन्द्रके शरीरसे निकली है, इस
विषये मैं कहता हूँ, कि तुम लोग इसका अंश
ग्रहण करो ।

अम्बरा बोली, हे देवेश पितामह ! आपकी
आज्ञासे अनुसार हम इसे ग्रहण करनेमें समर्थ
हूँ, परन्तु इससे जिस प्रकार हमारी
निष्कृति हो, आप वही उपाय करिये ।

ब्रह्मा बोले, जो पुत्र रजस्रका स्त्रोसे मैथुन
करेगा यह ब्रह्महत्या उस ही समय उसे प्राप्-
सण करेगी, इसविषये तुम लोग अपनी मानसिक
चिन्ता त्याग दो ।

भीष्म बोले, हे भरतप्रवर ! अम्बराभीने
"ऐसा ही होवे" यह वचन कहके प्रसन्नचित्त
जोकर निज निज स्थानमें जाकर झोला करने
लगीं । फिर महातपस्वी त्रिकोणकर्त्ता प्रजाप-
तिने उनकी स्मरण किया, स्मरण करते ही वह
आके उपस्थित हुआ । हे राजव ! वह अत्यन्त
मनस्वी ब्रह्माके निकट आके उन्हें प्रणाम करके
यह वचन बोला । हे देव परिन्दम ! आपकी
आशुनके अनुसार हम आपके निकट आये
हैं, हे प्रभु लोकेश ! हमें क्या करना होगा
इसके विषये आज्ञा करिये ।

ब्रह्मा बोले, यह महाभयावनी ब्रह्महत्या
कुवासुरके प्रकट होके इन्द्रके शरीरमें प्रविष्ट
हूँ, यों, इस समय तुम इसका अंश ग्रहण करो ।

लोक बोला, हे प्रभु लोकेश ! आपने सुझाव
जो कहा वही होगा, परन्तु समयके अनुसार
मैं जिस प्रकार इससे छूटूँ आपकी सेवा ही
उपाय सोचना उचित है । हे देवेश ! आप ही
सब कृतके एक मात्र स्वामी हैं, आपकी
छोड़के दूसरे किसको प्रसन्न करें, जो हमें
कैसे उबारेगा ।

ब्रह्मा बोले, जो मनुष्य भोजन वधमें जोकर
अल्प विचार करके तुम्हारे ऊपर मूत्र, श्लेष्म
और विषा परित्याग करेगा, वह ब्रह्महत्या
शीघ्र ही उसे अवलम्बन करेगी और उसमें ही
वास करती रहेगी, इस ही प्रकार तुम्हारी
इससे निष्कृति होगी, यह मैंने तुम्हारे समोप
वचन कहा है ।

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! अनन्तर ब्रह्म-
हत्या इन्द्रको परित्याग करके ऊपर कहे हुए
स्थानोंमें गई । हे प्रजापति ! इस ही प्रकार
ब्रह्महत्या इन्द्रके शरीरमें प्रविष्ट हुई थी,
उन्होंने पितामहकी कृपासे उससे छूटकर अन्तमें
उनकी आज्ञासे अश्रमेध यज्ञ किया । हे महा-
राज ! मैंने सुना है, कि देवराज ब्रह्महत्यासे
पाक्षान्त होनेपर शीघ्रमें अश्रमेध यज्ञ करके
पवित्र हुए थे । हे पृथ्वीनाथ ! देवराजने सज्ज-
आदि मनुष्योंकी संहार करके जैसे युद्ध
जोकर आनन्दित हुए थे । हे पद्मावत ! उदा-
सुरके रुधिरसे जो मिथुन नाम कुक्कुट उत्पन्न
हुए थे, वे आश्रय, अतिथि, वैश्व और विधिव
करके दीक्षित तपस्वियोंके अभय हैं । हे
कुसुमन्दन ! तुम भी सब समयमें इन सब विधा-
तियोंके प्रिय कार्य को विव करो, यही पृथ्वी
मन्त्रकण्ठपर देवताकृपसे विज्ञात है । हे सुसुत-
पुरम्बर ! इस ही प्रकार अत्यन्त मनस्वी उप-
पत्तिने सुकनुवि के सहारे उपाय रचके महासुर

उसकी मारा जा। वे कुन्तीमन्दन । तुम भी अनुमान देकराज सावधानकी भांति प्रसन्न पुत्रीमण्डलपर अवलम्बित रहोगी । जो प्रति वर्त्मन इव दिव्य दिव्यन्तु कथाकी विप्राको बीच कहेंगी, उन्हें कभी पापस्पर्श न कर सकेगा । हे तात ! तुम्हारे निकट यह सुरपति और उवाचुरका अत्यन्त अद्भुत महत् कर्म वर्त्मन किशा यव कथा सुननेकी अभिलाषा करती हो ?

२८१ अथाय समस्त ।

वृत्र बध समाप्त ।

* युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशास्त्र विद्यारद महाप्राज्ञ पितामह ! वृत्रबध निबन्धनसे इस विषयमें मुझे यह प्रश्नकी इच्छा है, कि आपने जो कहा है, कि वृत्रासुर ऊपरसे मोहित होकर इन्द्रके जरिये यक्षसे मरा । हे महाप्राज्ञ ! वह ऊपर किध प्रकार और कहाँसे उत्पन्न हुआ । उस ध्वजकी उत्पत्तिसे विषयको मैं यथार्थ कथसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भौष बोले, हे भारत ! इस लोक विख्यात ऊपरकी उत्पत्तिका जैसा विषय है, उसी विस्तारमें वर्णित कहता हूँ सुनो । हे महाराज ! पृथिवी समयमें समुद्र पर्वतपर त्रिलोकपूजित, सब रक्षासे विभूषित और सबितमण्डलाधिष्ठित ज्योतिष्क नाम एक ऋद्ध था । हे भारत ! सब लोकोंके बीच वह ऋद्ध ही अप्रमेय और अधर्षणीय था, दिव्यदेव सुवर्ण भाषत पश्येष्टकी भांति उस श्रेष्ठतममें बैठकर विराजते थे । यैवराजपुत्री सदा उनके पार्श्ववर्तिनी रहने सोभा पारही थी ; और महाबुभाव देवमुन्द, पश्यन्त देवकी वस्तुगण, भिषमर महात्मा हीनो यज्ञिनीकुमार यक्षोंके राजा कैलासवासी गुह्यकीसे भिरं हुए श्रीमान कुबेर और महासुनि युद्ध उस महात्माकी उपासना कर रहे थे । कनरकुमार आदि महर्षि बहिरा आदि देव-

कृषि, विश्वावसु नाम गन्धर्व, महर्षि नारद और पर्वत तथा वज्रतनी अप्सरा वहाँपर उपस्थित हुई । उस समय विविध सुगन्धिपुष्प सुखस्पर्श ध्वज और कल्याणकर वायु बहने लगे वृक्ष सब ऋद्धके पुष्पोंसे युक्त होकर पृथ्वीसे समोभित हुए । हे भारत ! विद्याधर, सिद्ध और तपस्वी लोग देवोंके देव पद्मपतिकी सब प्रकारसे उपासना करने लगे । हे महाराज ! अनेक कपवाक्षि भूतवृन्द, महा रौद्र राक्षसगण-महावकाशान पिशाच और महादेवके अनेक कप तथा नामा शस्त्रोंकी धारण करके प्रकट चित्तवाक्षि सब शैवक वहाँपर अग्निके समान कप घरसे स्थित थे । भगवान् गन्दी निधनसे प्रकाशित होकर प्रपञ्चित शूल ध्वज महादेवकी आश्रासुसार वहाँ खड़े थे । हे कुन्तमन्दन ! सब तौर्गोंके जलसे उत्पन्न हुई सविहरा गङ्गा मूर्तिमान् होकर उस देवकी उपासना कर रही थी । वह महातेजस्वी भगवान् महादेव इस ही प्रकार देवर्षि और देवताओंसे सब प्रकार पूजित होकर वहाँ निवास करते थे, कुछ समयके अनन्तर दक्ष नामक प्रजापतिसे पूर्वोक्त विधानसे अनुसार यज्ञ करना आरम्भ किया । इन्द्रादि सब देवता उस समय समस्त होके उनके यज्ञमें जानेके अभिलाषी हुए । ऐसा सुना जाता है, कि देवताओंने उन महादेवकी अनुमतिके अनुसार अर्क और गङ्गा सरमें नमन किया था । उस समय साध्वी शैकराज-पुत्री देवताओंकी जाते हुए देखकर निजपति देवोंके देव पद्मपतिसे यह वचन बोली, हे तक्षक भगवन् ! ये इन्द्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं । उसी आप यथार्थ रीतिसे कहिये, मुझे अत्यन्त सन्देह होरहा है ।

महादेव बोले, हे महाभागी ! दक्ष नामक प्रजापतिसे अप्रमेय यज्ञ आरम्भ किया है, देवता लोग उस ही यज्ञमें गये हैं ।

सर्वांगी बोली, आपने किध सिधे उधे

वचनं भगवन् नहीँ किया और किस प्रतिषेधके अनुसार आपका वहाँ जाना नहीं होता है ।

महादेव बोले, हे महाभागी ! पृथ्वी सम-ग्रमें देवताओंमें जो अनुष्ठान किया जा, उस किसी वचनमें ही मेरा भाग कल्पित नहीं हुआ है वरमर्चिनि ! पूर्ण-अनुष्ठानपद्धतिके क्रममें देवता लोग धर्मके अनुसार मुझे वचनमान प्रदान नहीं करते ।

सुवामी बोलो, हे भगवन् ! आप पुण्यसे सब भूतोंमें बीच अत्यन्त प्रभावके युक्त हैं ; तेज, यम और औद्योग्यसिद्धि सबसे ही वचन और वचन हैं, हे वचन महाभाग ! इसलिये आपने वचनभाग प्रतिषेधसे मुझे बहुत ही दुःख उत्पन्न हुआ है और सब शरीर शिथिल हो रहा है ।

भीम बोले, हे राजन् ! ऐसीमे देवोंके देव पद्म, पतिमें ऐसा बड़के दक्षभाग अन्तःकरणसे मोलावलम्बन किया । वचनान्तर भगवान् देवोंके हृदयके विकिर्षित विषयको जानके मन्दोको "तुम निवास करो" इस ही प्रकार आज्ञा करी अन्तमें वह सर्वेश्वरीश्वर महातेजस्वी पिनाक-धारी महादेव योगवत् अवलम्बन करके भगवन् अनुचरोंके सहारे सहसा उस वचनकी विभ्रम करनेके लिये उत्पन्न हुए । हे राजन् ! भूतोंके बीच किसी किसीने अत्यन्त दारुण मन्द करना आरम्भ किया, और जिसके रूपसे रहने लगे, किसीने उस वचनस्वरूपी शक्ति प्रवाहके परिये हृद्यवाचकी पूरित कर दिया । और कोई विकृतानन प्रसन्नमय वचनके सुपोंको उच्छा-दके प्रमन लगे किसी किसीने सुखके वरिष्ठ पारिवादकों की प्राप्ति कर लिया । हे राजन् ! अन्तर उस वचनमें सब प्रकारसे वचनमान होकर हरिनका रूप धरके आकाशकी ओर गमन किया । निग्रहानिग्रहमें समस्त मुखपा-त्रिने उस वचनको समकपधरके जाते हुए जानके अनुचर बाण ग्रहण करके उसका पीछा किया । जिसके अनुसार जोधके कारण उस अत्यन्त

तेजस्वी महादेवके सहाटके महावीर पक्षीनकी दूँद प्रकट हुई वह पक्षीनकी दूँद पक्षीपर गिरते ही उस समय आकाशमें सहस्र अत्यन्त मङ्गल अग्नि प्रकट हुई । हे पुत्रपरवर ! तब उस अग्निसे एक भगवन् पुत्रवत् उत्पन्न हुआ । वह अत्यन्त दृष्ट शरीरवाला था, उसने दोनों नेत्र बाण, शङ्ख, पिङ्गलवर्ण, केयलपरकी बड़े हुए थे और बाण तथा शङ्खकी भाँति उसका सब शरीर रोमयुक्त था । वह शङ्ख बद्ध काका वर्णवाला प्रवचनपराक्रमी कराल पुत्रवत् वचनको इस प्रकार बोलने लगा, जैसे अग्नि तपसम्पन्नको अश्व करती है । उस पुत्रवत् सब भाँतिसे देवताओं और ऋषियोंकी ओर दोड़के तपस्व महाभा आरका किया, देवता लोग उससे डरके दमो दिशामें भाग गये । हे भरतसेष्ठ महाराज ! उस समय उस पुत्रवत्के भ्रमण करनेसे पृथ्वी अत्यन्त ही विचलित हुई और सारा वनत् हाहाकार करने लगा,—उसे देखके प्रजापति पितामह महादेवके निकट उपस्थित हुए ।

ग्रह्या बोले, हे प्रभु सर्वेश्वरीश्वर ! सब देवता तुम्हें वचनका भाग प्रदान करेने, इस-लिये तुम क्रोध परित्याग करो । हे परन्तप ! हे महादेव ! ये सब देवता और ऋषि लोग तुम्हारे लोचसे किसी प्रकार शान्ति खान कर-नेमें समर्थ नहीं हैं । हे देवसेष्ठ ! हे धर्मेश ! जो पुत्रवत् तुम्हारे स्वेदविन्दुसे उत्पन्न हुआ है, वह लोचके बीच श्वर नामसे विख्यात होमा । हे प्रभु ! तुम्हारे एक भूतके तेजको धारण कर-नेमें सारी पुण्य भी समर्थ नहीं हैं, इसलिये इसी कई प्रकारसे विभक्त करी महादेवमें प्रजाप-तिका वचन सुन और अपना वचन भाग प्रदा-न्यत हुआ जानके अमित तेजस्वी सब ऐश्वर्यसे पूर्ण जिनने ग्रहाधी कहा कि "ऐसा ही होना ।" तब पिनाकधारी महादेव प्रजापतिसे दिये हुए वचन उचित वचनमानकी पाकर परम प्रीतिके सहित उत्थाह युक्त हुए और वह सर्वधर्मेश

उन्होंने भगवान् महादेव तथा सरदाजी देवीका दर्शन किया और देखा कि महात्मा नारद देवीके निकट वर्तमान हैं। योगीश्वर महर्षिने योगबलसे वह सब देखकर परम चतुष्ट होके विचार, कि इस यज्ञमें जब भगवान् शङ्कर नहीं निमग्नित हुए, तब देवताओंने किसी एकमत किया है, इससे इसकी निकटसे कुछ दूरपर सुभे विवास करना उचित बोध होता है। देवीचि मनहीमन ऐस मिश्र करके वहाँसे पृथक् होकर बोले, कि पक्षी मैंने कभी मिया बचन नहीं कहा और कदाचित कङ्गा भी नहीं; देवता और ऋषियोंके बीच सत्य बचन की कहता हूँ,—अपूछोंकी पूजा करने और पूज्य पुत्रवकी पूजा न करनेसे अनुष्य भरहत्याके समान पापभाजन होता है। देवी जगत्पति विश्वरूप यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर वसुपति इस अध्वरमें धारण हैं।

इस बोले, हाथमें त्रिशूल बिजे जटाजूटवारी जो चारह वृद्धग विद्यमान हैं, वे सुभे अविहित नहीं हैं; परन्तु मैं महादेवकी विशेषकृपसे साक्षम न कर सका।

देवीचि बोले, जब महादेव इस यज्ञमें निमग्नित नहीं हुए, तब सुभे बोध होता है, सब देवताओंने आपसमें सहाय करके एकता की है; जो जो दसवा वह वस्तु यज्ञ किसी प्रकार भी विव न होता।

इस बोले, मैंने इस सुवर्णपात्रमें विधि और अन्नपूत समस्त हवि स्थापित करके वसुपति अग्रतिम विष्णुके उद्देश्य समर्पण किया। ये सर्वव्यापी वसुपति विष्णु, यज्ञभाग ग्रहण करनेके अधिकारी हैं, इसलिये उनसे उद्देश्य प्राप्त होनेकी विधि है।

देवी बोली, मैं किस प्रकार दान, नियम वा तपस्या करूँ, जिससे कि मेरे परि अचिन्त्य शक्ति भगवान् इस समय आधा वा तौसरा भाग पवेंगे।

नित्य चतुष्ट भगवान् निज पत्नीकी चुम्बनिलसे ऐसा कहते हुए सुनकर बोले, हे कुम्भोदराणि देवि! क्या तुम मेरी महिमा भूल गई हो; तुम्हारा ऐसा बचन क्या युक्तिकरत हुआ है। हे विशाखनयनी! मैं जानता हूँ, कि ध्यान हीन अस्तु पुत्रव की सुभे नहीं जागते; इससे सहित सब देवता और तीनों लोक तुमसे युक्त मोहके ऊपरसे सब प्रकारसे विमूढ़ हुए हैं। प्रसन्नता शत्रु लोग अन्धमें मेरी स्तुति किया करते हैं; साम गान करनेवाली ब्राह्मण वृद्ध सर सामकृपी मेरी महिमा गाया करते हैं; ब्रह्मविद् ब्राह्मण लोग मेरा यजन किया करते हैं और वसुर्विहीन अध्वर्यगण मेरे उद्देश्य यज्ञभाग प्रदान करनेमें तत्पर हुआ करते हैं।

देवी बोली, अन्तः साधारण प्रकृष भी स्त्रियोंके निकट निःसन्देह आपकी प्रशंसा और गाने किया करते हैं।

भगवान् बोले, हे तनुमध्यमें वरारीहे वरवर्धनि देविनि! मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ, इस समय बिसे उत्पन्न करता हूँ उसे देवी भगवान्ने प्राणसे भी अधिक प्यारी निज पत्नी समीप ऐसा कहके निज वस्त्रसे उवाचमाका संयुक्त गरीरवाली अनेक प्रकार भुवकृपी ग्रहणकारी महावीर प्रहर्षण एक अद्भुत भूत उत्पन्न किया। वह भूत उत्पन्न होतीही भगवान्के समीप जाव जोड़के बोला, कि “क्या चाचा है।” महादेवने उसे दसके वस्त्रको विध्वंस करनेकी आज्ञा दी।

अनन्तर महादेवके वस्त्रसे उत्पन्न हुआ सिंहके समान उस वीरने अक्षिही देवीको क्रोध शान्त करनेके लिये दसके वस्त्रको खेचकी भाँति विध्वंस किया। महाभीमा महाकाकी माहेश्वरी मनुवससे महादेवकी आज्ञा लेकर उनके चरणमें प्रणाम करके पात्रकर्षे वाचिते वाचन विषयमें उन्हीं सहित अनुनामिनी हुई, परन्तुममें अपने समान वह और कपसे युक्त

उन भगवान् महेश्वरने भी शीघ्र स्वरूप धारण किया। अनन्त वक्त्र वीर्यवर्ध युक्त चण्डि पोष्यके आधार महादेव ईश्वरके भव्य-मार्कण्डके निमित्त वीरभद्र नामसे विख्यात हुए। उन्होंने निज रोमरूपोंसे रौम्य नामक गणेश्वरोंको उत्पन्न किया। अनन्तर वे सब रुद्रके समान वीर्यवान् और पराक्रमशाली रौद्रगण दत्त यज्ञको विध्वंस करनेके लिये शीघ्र ही वहाँसे बाहर हुए। लो वजार भीमरूप महाकाय गणोंने किंककिला शब्दसे आकाशमण्डलको परिपूरित किया। यज्ञस्थलमें उनके उस भयङ्कर शब्दसे देवता लोग भयभीत हुए पर्वत टूटने लगे और पृथ्वी कांपने लगी; वायु घूमते हुए चलने लगा और समुद्रका जल उथलने लगा; अग्नि विस्फोट हुई और सूर्य प्रभाहीन हो गया; ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमण्डल प्रकाशरहित हो गये; देव, ऋषि और मनुष्य चमत्कामित होकर स्थित हुए। इसी प्रकार सब जगत चमत्कारसे क्षिप्त गया, महादेवकी अनिमग्नलक्षी अवधानित होकर रुद्रगण सबकी जलाने तथा उनके ऊपर प्रहार करनेमें प्रवृत्त हुए। किसी किसीने और प्रचण्ड मूर्तिधारण करके यज्ञ यूपोंको उखाड़ा, कीर्त यज्ञस्थलके सब चीजोंको मर्दन करने लगे। वायुके समान वेगवाली मनोजव गणोंने शीघ्रके वज्रपातों और दिव्य आभरणोंकी पूर्ण कर दिया। उक्त यज्ञपात और सब आभरण टूटने-पर आकाशमण्डलमें स्थित तारा समूहकी भांति दिखाई देने लगे। दिव्य अन्न, पौने और खानेकी वस्तुओंकी पर्वतके समान राशि तथा वृत्त, दूधलपौ कीचड़ और दही मईकपौ जल तथा खांड मक्कर कपौ बालूसे युक्त प्रकाशमान पद्मभवाकी गुड़कुछा मनोरम दिव्य औरकी नदियें बहती हुई दिखाई देने लगीं। रुद्रकीपक्षी काकाण्डिके समान महाकाय गण अनेक प्रकार आंच, वज्रतली खाने पौने और दिव्य शिला तथा शुभ वस्तुओंकी अनेक प्रकारके रूपसे भोजन

करने लगे, किसी किसीने प्राशुता भक्त वस्तुओंको खुर किया किसीने सठावे फेंक दिया। विविध रूपवाले गणोंने देवताओंको डैमामें सब तरहसे विभीषिका प्रदर्शित करके उसे विचुल कर दिया और सुरयोधियोंको गिराके क्रोध करने लगे। रुद्रकक्षा वीरभद्रने शत्रु क्रोधके वशमें होकर वज्रयुक्त देवताओंसे रक्षित उस यज्ञको शीघ्र ही भक्त कर दिया और यज्ञका चिर काटके प्रवज्र होकर सर्वभूत मथङ्कर औरक नाद करने लगे। अनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओं, और प्रजापति दक्षने श्राव जोड़के कहा, "बाप कौन हैं; यही दर्शन करिये।"

वीरभद्र बोले, मैं रुद्रदेव नहीं हूँ, मैं भी देवी नहीं हूँ, और हम लोग यज्ञापर भोजन करनेके लिये नहीं आये हैं। देवीको क्रुद्ध हुई जानके सम्बन्ध महादेवने क्रोध किया है। मैं विमोद्गणोंकी देखने वा कौतूहलसे वहाँ नहीं आया हूँ, तुम यह निश्चय जानो, कि मैं तुम्हारे यज्ञको विध्वंस करनेके निमित्त आया हूँ। मैं रुद्रकीपक्षी उत्पन्न होके वीरभद्र नामसे विख्यात हूँ, और ये भी देवीके क्रोधसे प्रकट होके भद्रकाकी नामसे विख्यात हुई हैं। हम दोनों महादेवसे प्रेरित होकर इस यज्ञ स्थलमें उपस्थित हुए हैं। हे विमोद्ग! इसलिये अब तुम देवीके देव समापतिकी शरणमें आओ, महादेवका क्रोध भी उत्तम है, और दूसरेसे बर प्राप्त होना भी कार्यकारो नहीं है।

धार्मिक प्रवर प्रजापति दक्ष वीरभद्रका वचन सुनके महादेवको प्रणाम करके स्तुति-वाक्यसे उन्हें प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त हुए।

दक्ष बोले, "मैं दक्ष प्रजापति हूँ, १४ समस्त मित्र, निचक, अव्यय, समस्त जगत्के ईश्वर, महाभुभाव महादेव ईमानका शरणगत होता हूँ।" जिस वशमें इकट्ठी की हुई यज्ञीय वस्तुओंके जरिये सब देवता और तपस्वी ऋषिबृन्द कुशाये गये हैं, उसमें विश्वकर्मा महेश्वर निम-

जित नही हुए। इन्हीं महादेवीने कीचिन होकर इस यज्ञ सभमें भिन्न नर्तकोंकी सेवा है। यज्ञसभके अन्तमें ब्राह्मणोंके भागमें और भगवन्-पति तारासमूहमें प्रविष्ट होनेपर तब परिवारकोंके भूतसे भिन्न नृत्य होके बिलाले रचनेपर गणोंने निश्चात यूपोंकी उखाड़के तबहीसे शिवकोंकी भारते हुए दूर दूर भगवान् पारव किया, मांसकीभी गिर सब ओर छड़ने लगे, सबके पंखकी वायुसे सब कीक कांप उठे, सेकड़ों सिंहा भवावनी बोकी बोल रहे थे, यज्ञ, गन्धर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसोंसे यज्ञभूमि भर गई, यतुविजयी अनेक नितवाले देवोंके ईश्वर महादेव यज्ञपूर्वक वक्रसे प्राण और अपान वायुकी निरोध करके सब तरफ देखते हुए सबका अस्मिन्मुखसे प्रकट भये। महादेव उस समय समस्तके समान सबके सूर्यका तेज धारण करके हंसकर दण्डसे बोले, कहीं तुम्हारा कौनसा कार्य सिद्ध कर्त्त? अन्तर देवमुझने यज्ञाध्याय चरण कराया, तब प्रकापति दण्ड भयभीत, क्षुब्ध तथा डरवम होकर दुःखित शरीरसे आँखोंमें आँसू भरके हाथ जोड़ कर कहने लगी।—दण्ड बोले, हे भगवान्! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हों, अबरा यदि मैं आपका प्रियपात्र समझा जाऊँ, अबरा मुझपर कृपा करके यदि आप नरदान करें, तो मैंने बहुत समयतक अनेक प्रयत्नोंसे जो जो सब यज्ञकी सामग्री सज्ज की थी, जो आपकी आज्ञाके अनुसार खायी, पीयी, अन्नादि, नष्ट बिध्वंस और चूर की गई, मेरे यज्ञकी शपथ वे सब वस्तु विषमें व्यर्थ न हों, मैं यही वर मांगता हूँ।

धर्मोध्यक्ष देव विष्णुपक्ष त्रिकोणन प्रताप रविनेत्र भगवान् दण्डसे “रही होगी” ऐसा वचन कहा अनन्तर दण्ड महादेवसे वर पाकर दोनों जातु पक्षीपर रखके एक ही घाट नामके सहारे तृणमध्यकी स्तुति करने लगे।

१८२ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, वे पापरहित पितामह! प्रकापति दण्डने जिन सब नामोंके करिये महादेवकी स्तुति की थी आप वह सब वर्णन करिये, सुनै उन नामोंके सुननेकी चालत क्या होरही है।

भीम बोले, हे भारत! चतुर्तकके करनेवाले महादेवके अप्रकाश और प्रकाश नामोंकी सुनी।

दण्ड बोले, हे जगन्निर्माण कीड़ा परावन् देवारि वक्र सुदन देवेश! तुम इन्द्रियों और बलिके वक्रको विविध रूपसे स्तुत्य किया करते हो, तुम इन्द्रादि देवताओं और बाण प्रभति दानवोंसे पूजित हो, तुम सबसाथ अर्थात् सर्वत्र ही और हम खोगोंसे निरक्षर व्यक्तित्व विषयोंकी जानते हो, इन्हीं विष्णुपक्ष ही; तुम बीम सुख और अग्नि कपी तीन वेद धारण करते हो, इस ही विषे त्रिकोणन कहाते हो; तुम यज्ञाधिपति कुबेरके ऊपर प्रीति किया करते हो इससे तुम्हें नमस्कार है। हे देव! सब दिग्भाविमान ही तुम्हारे वर चरकके समीप विद्यमान है, सब दिग्भावे ही तुम्हारे नेत्र, सिर और मुख प्रकाशित होरहे हैं; सर्वत्र तुम्हारे श्रोत्र (ज्ञान) फैले हुए हैं, तुम लोककी बीच सब वस्तुओंमें परिपूरित होकर निवास कर रहे हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है। तुम शंकुकर्ष, महाकर्ष, कुक्षकर्ष, धर्मवाक्य, गन्धर्वकर्ष, गावर्ष और पाणिकर्ष, इन सात प्रकारके निजगणोंसे अभिन्न हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है। तुम शतोदर, सतावर्त और शतविश्वरूपी विश्वकर्ष हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है। तीनों सन्ध्या, गावली हो, अपने रत सुनि खोन तुम्हारी ही अहिमा गाया करते हैं, सूर्यको उपासनामें तत्पर अनुग्रह तुम्हें ही अविष्टमण्डलाधिष्ठित जानके उपासना करते हैं। सुनि लोग तुम्हें ही शतकतु समझते और तुम्हें ही

सर्व सपाधिगम्यस्त्वंगत आकाशकी भांति प्रसङ्ग
बोध किया करते हैं ।

हे समुद्र और आकाशवृक्ष महामूर्ति ।
तुममें भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य,
चन्द्रमा और यजमानस्वरूप पट्टमूर्तिकी बीच
गोलारमें गोचोंकी भांति सब देवता की निवास
करते हैं । तुम्हारे इस शरीरमें चन्द्रमा, अग्नि,
आदित्य, वसुधा, विष्णु, ब्रह्मा और बृहस्पतिकी
देखता हूँ । तुम्हीं सब ऐश्वर्यहीन युक्त होकर
सत् और असत् पदार्थोंके कारण स्वरूप हो,
तुम ही उत्पत्ति और प्रलयके कारण हो ।
तुम्हीं बरदाता, भव, सर्व और सृष्टिदेव हो,
इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम धन्यक दानवकी
मारनेवाली पद्मपति हो, इससे तुम्हें सदा नम-
स्कार है । तुम त्रिजटा, त्रिगीर्ण, त्रिशूलपाणि
ही ; तुम शास्त्र, आचार्य और ध्यानरूप तीनों
मित्र धारण करते हो, इस ही कारण त्रयस्क
और चन्द्रमा, सूर्य तथा अश्विनीपुत्री तीनों
मित्र प्रकट किये हो, इसीसे त्रिनेत्र कहलें हो,
त्रिपुर दानवका वध करनेसे 'तुम्हारा त्रिपुरत्र
नाम हुआ है, इससे तुम्हें नमस्कार है । सबसे
संहार करनेमें समर्थ होनेसे तुम्हारा शङ्खनाम
हुआ है, तुम अपनेमें जगत्को धारण करनेमें
समर्थ हो, इसीसे कृपा नामसे विख्यात हुए हो,
तुम ब्रह्माण्ड स्वरूप हो और ब्रह्माण्डकी
धारण कर रहे हो ; तुम सबसे शासनकर्ता
होनेसे दण्ड नामसे अभिहित हुआ करते हो,
तुम नीचे और ऊँचे हो ; तुम दण्डवर और
परिपालक हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम
सर्वदंष्ट्र और सर्वक्षीण हो, इससे तुम्हें नम-
स्कार है । तुम विह्वल हो और जगत् रूपसे
विस्तृत हो ; तुम विहीनित धूम्रवर्ण और
नीलवीर्य हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम
विक्रम हो तथा तुम्हारे प्रतिरूपमें कोई भी
नहीं है और तुम निवस्वरूप हो, इससे तुम्हें
नमस्कार है । तुम सूर्यमण्डल स्वरूप हो ।

और सूर्यमण्डलके मध्यवर्ती परमेश्वर तथा
सूर्यके समान पताकायुक्त हो, इससे तुम्हें
नमस्कार है । तुम प्रमथनाय, वृषस्कन्ध,
चतुर्भुजा, शत्रुदमन, दण्डधारी और पर्यवीर
पटधारी हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम
हिरण्यगर्भ, हिरण्यकवच, हिरण्यके जरिसे
कृतचूड़ और हिरण्यपति हो, इससे तुम्हें नम-
स्कार है । तुम स्तुत, स्तुत और स्तुतमान हो,
तुम्हीं सर्वस्वरूप, सर्वभक्ष और सब भूतोंकी
अन्तरात्मा हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम
हीता और मन्त्रस्वरूप हो, तुम ही शत्रुघर्ष
ध्वज पताकाशाली हो, इससे तुम्हें नमस्कार
है । तुम समस्त जगत्के नाभिस्थानीय हो,
कार्ये कारण प्रपञ्चरूप और सब भावरणोंके
धावरक हो इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम
कृपाशाल, कृपाङ्ग कृप और संकष्ट ही, इससे
तुम्हें नमस्कार है । तुम किष्किंका शब्द विधीय
स्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम
प्रयमान, प्रयित, उद्यित, अवस्थित तथा धाव-
मान हो, तुम सुष्ठ और जटी हो, इससे तुम्हें
नमस्कार है । तुम सुखवाद्य करते हुए नर्तक-
श्रीक, नदीमें उत्थान पद्म पुष्प उपहारमें सुष्ठ
और नीतवादिद्रव्याली हो, इससे तुम्हें नमस्कार
है । तुम सबसे अवस्थाने कष्ट और गुणोंमें
सबसे अधिक होनेसे श्रेष्ठ हो, तुम सबसे
अभिमानोद्दिष्टके प्रमथनकारी हो ; तुम
काशके नियन्ता और सब कार्योमें समर्थ हो ;
तुम महाप्रलय और अवान्तर प्रलयस्वरूप हो,
इससे तुम्हें नमस्कार है । भयङ्कर दुन्दुभी
नङ्गारि आदि आनेकी भांति तुम्हारी हांभी है,
तुम धनशन आदि व्रत करते हो, तुम प्रपञ्चरूप
दण्डवाह्य हो, इससे तुम्हें सदा नमस्कार है ।
तुम अपाकपाणि और चितामस्म प्रिय हो
इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम निर्मय और
भयङ्कर हो, तथा शम दम आदि व्रतोंके जरिसे
तुम्हें जाना जा सकता है, इस ही लिये तुमसे

मोमव्रतधर नाम धारण किया है, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम विकृत वक्त्र, खड्गजिह्व दंडो हो, तुम पक्वान्न वा घाम मांसके कोभी हो और तुम्हीं-निर्मित वीणाप्रिय हो, इससे तुम्हें प्रणाम है।

तुम उष्ट्रकर्ता, घर्षाहित, धर्म, इन्द्रिकारी और घर्षा हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम वायु आदि रूपसे नित्य समनयौक्त नियन्ता और समप्रणियोंके संहारकर्ता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सबसे बरिष्ठ संहार और वरदाता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम उत्तम माता, वक्त्र और सुगन्ध धारण किया करते हो; तुम शोभाके अभिव्यक्ति करने भी अधिक वरदान करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम अनुरक्त और विरक्त हो, तुम हो ध्यानकर्ता तथा पश्चिमासी हो; तुम छाया रूप और पातप हो, और तुम कारण रूपसे सर्वत्र भगव्युत तथा काये रूपसे व्यावृत्त हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं भवार तथा धारद्वयी हो तुम सब भयकर पदार्थोंसे भी भयकर हो; तुम शिव, शान्त और शान्ततम हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम एकपाद और बहुनेत्र तथा एकशीर्ष हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम सुदृष्ट, सुदृष्ट्य और सम्यग्भागप्रिय हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम स्वर्णकार, लोहकार और भस्मादि कर्मकर्ता विप्रकर्म, शिताह और नित्य शान्त हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम मनुष्योंकी शासन करनेके लिये भयकर घण्टा धारण किया करते हो और तुम स्वयं घण्टानाद स्वरूप तथा नादके अभावमें भी तुम नादावधिष्ठ अर्थात् अनाहत ध्वनि-विशिष्ट हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम यागवज्रसे एकही बार सहस्र घण्टा गिनाद करनेमें समर्थ हो, तुम घण्टामात्राप्रिय हो, तुम्हारा प्राणवायुमें ही घण्टाकी भांति शब्दका हेतु है, इसलिये तुम प्राणघण्टा हो; तुम अतिमय प्रसिद्ध गन्ध और

वासकक मन्त्रावलि स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है।

तुम शोधवर्ण इन्द्रावले शान्तिस्वरूप हो, सुखी आदि कोकोषि पतित परम शान्त ब्रह्म स्वरूप हो; तुम हो तुरीय शान्त परमेश्वर हो; तुम शोधवर्णित, इन्द्रावलि हो; तुम शान्त वा परम शान्त हो, पञ्चाक्ष और सब उष्ट्र तुम्हारे स्थान हैं, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम हृदय जिह्वा उष्ट्रध्वज आदि भवदानगत मांस भक्षणमें उष्ट्रमात्र सदृश लुब्ध हो; तुम यज्ञशोक्त, लक्ष्मणसे पापशोचक हो तुम्हें ही भवकर्मण करने सब योग पापसे छूटते हैं, तुम हो यज्ञ और यज्ञमान स्वरूप हो, तुम ब्राह्मण तथा भूमिके मुखमें शान्ति प्राप्त होनेसे परिहृत इषा करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम कलिकादिरूपसे यज्ञ निर्वाहकर्ता भित्तिन्दिय, सतोमय और रजोमय हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम तट, तटिनी और तटिनीपति समुद्र स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम अन्न-दाता, अन्नपति और अन्नभोक्ता हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सहस्र धिर और सहस्र धरण हो इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सहस्र शूक सद्यत करके विवाह करते हो और तुम सहस्र नेत्र हो; तुम वायार्क सदृश वर्ण धारण करते और वायुका रूप धारण किया करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम वायु और अनुवर गणोंके रक्षा कर्ता, वायु कीड़नके स्वरूप हो; तुम उष्ट्र लुब्ध, लुब्ध और शोभण स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम तर-काहित केय वा मूलसदृश केय धारण करते हो, इससे तुम्हें प्रणाम है, तुम कट्ककी परि-हृत और यवन अध्ययन वा दान, दान तीनों कर्मोंमें तत्पर हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम वर्ण और आयुओंके पक्ष् पक्ष् कर्षा समुदा-यीके विधिपूर्वक निवर्तक हो; तुम युध, योग और कवच ध्वजस्वरूप हो, इससे तुम्हें

प्रणाम है। तुम श्वेत और पिङ्गल क्षेत्र, कृष्ण-
वर्ण और साव रेववासी हो, तुम जितशुक्ल
आयुधस्त्रकप विदारककप और रुद्र हो, इससे
तुम्हें प्रणाम है। धर्म, धर्म, काम और मोक्ष
विवयमें तुम्हारी ही कमा कही जाती है; तुम
निरीश्वरवादी शंख और ईश्वरवादी पातशर
हो; तुम वैदान्त विचार तथा निदिध्यासन
योगके प्रवर्तक हो, इससे तुम्हें प्रणाम है।
तुम कभी विरम होकर पक्षेष्टन करते हो;
जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन चारोंमें
ही तुम्हारे रथकी भव्याहत गति हुआ करती
है। तुम काली मगधाक्षका वस्त्र धारण करते
हो और सापका यज्ञोपवीत पहना करते हो
इससे तुम्हें प्रणाम है।

हे ईशान ! हे वज्रवह्म कठोर शरीरवासी !
हे पिङ्गलक्षेत्र ! तुम्हें नमस्कार है। तुम त्रिको-
णन आत्मकानास हो, तुम ही काल्य और कारण
स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम काम
स्वरूप कामदाता, कामहन्ता और तप्तवध
विचारी हो; तुम सर्वस्वरूप हो, इससे तुम्हें
प्रणाम है। हे महाबाहु महाबल, महाबल,
महाद्युते महाविषकर्षी महाकाय ! तुम्हें प्रणाम
है। तुम खल, कीर्त्तक, जटिल और वक्रकक
मन्त्रधारो हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम
प्रकाशमान सुख्य और अग्निही भ्रांति जटावि-
भूषण हो, वस्त्रक और रत्नशालका वस्त्र धारण
करते हो। हे वज्रस सुख्य समान तपसे रत
रक्षणेवासी ! तुम्हें प्रणाम है। सांख्य आसोहक
केकडां तरङ्गधुत गंगावर्णसे तुम्हारा शिर
भादे हुआ है, तुम चन्द्रमाकी बार बार आव-
र्तित करते हो, सब युगक और वादलोंको
बार बार आवर्तन किया करते हो, इससे तुम्हें
नमस्कार है। तुम अन्न स्वरूप, अन्नपाकक,
अन्नदाता, अन्नभोक्ता, अन्नसृष्टा, अन्नपक्ता,
पक्षुभुक्, पवन और अग्नि हो; तुम ही जरा-
शुक्ल, अश्वत्थ, शिंदर और उद्विज्य हो। हे

देव श्वेय ! तुमही चार प्रकारके भूतप्राप्त हो।
तुम आवर बहुभात्मक जगत्के स्रष्टा और
प्रतिहर्ता हो। हे ब्रह्मविहर ! ब्रह्मच कोन
तुम्हें ही ब्रह्म कहा करते हैं; तुम मनकी परम
योगि हो, आकाश वायु और अग्निके अवसम्पन्न
हो, ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हें ही ऋषि नाम और
भोकार स्वरूपसे वर्णन करते हैं।

हे सुरश्रेष्ठ ! शम गान करनेवाले ब्रह्म-
वादी लोग तुम्हें ही शायि शायि, ज्वाहायि ज्वा-
हायि, आदि नामगान पूरक स्तोम वाच कहा
करते हैं। वज्रुर्मय ऋषदेवय और आहुतिमय
विह हो और उपनिषदोंमें कही हुई सब स्तुति
तुम्हारा ही वर्णन किया करती है, तुम ही
ब्रह्मण्य, सत्त्विय, वेदक और प्रह्वर वर्ण हो;
तुम्हें वादकसमूह विनकी और सनक वा
निकीन सन गकीन स्वरूप हैं; तुम ही सन्म-
स्वर, ऋतु, मास, मासार्ध, युग, निमेष और
काष्ठास्वरूप हो; तुम ही ग्रह और नक्षत्र
स्वरूप हो, तुम वृक्षोंके गुहा, और पहाड़ोंके
शिखर, महासमूहके बीच बाव, पथियोंमें ताप्य
और भोगियोंके बीच अनन्त हो। तुम सब
समुद्रके बीच शीरोद यन्त्रोंके बीच सत्य हो।
तुम ही सब प्राणियोंके बीच अन्न और प्रतीमें
सत्य हो। तुम ही देव, इन्द्रा, शम, मास,
चमा, अचमा, व्यववाव, हृति, कोम, काम,
कोष, जय और पराजय स्वरूप हो। तुम गदा,
बाण, शरासन तथा खट्वाङ्गधारी और भर्त्सर
बाणधारण किया करते हो; तुमही हित, भेदा
प्रहर्षा, भेदा और सन्तापिताक्षपसे शास्त्रवा-
रोंके अरिधे वर्धित हुए हो। तुम ही पाहंसा,
सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, सन्ताप
तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन
दस प्रकारके कर्तव्योंसे युक्त धर्म तथा काम
स्वरूप हो। तुम ही गंगा आदि सब नदी
समुद्र, पक्षक और ताकाव हो। तुम ही सता,
वही, तप, चीपधि, पद्म, पद्मी और रत्नस्वरूप

हो। तुम इत्य तथा उक्त कर्मोंके समारम्भ और पुष्प फल आद काव्यस्वरूप हो; तुम ही शब्दोंके आदि और अन्त हो; तुम ही गायत्री और योनाद हो; तुम ही हरित, कीर्ति, मोक्ष, उष्ण, रक्त, चन्द्र, कपिल, पिंगल, कपीत, और मेघक, इस दश प्रकारके वर्ण स्वरूप हो। तुम वर्णहीन और सुवर्ण वर्णकार तथा उपमारहित हो; तुम सुवर्ण नामा और सुवर्णमय हो। तुम ही इन्द्र, यम, वसुध, कुबेर, अग्नि, उषराग, विद्यमानु, स्वर्धानु और भागु स्वरूप हो। तुम ही होम पाथक अग्नि, होत, होव्यस्त और प्रभु हो; तुम त्रिसुपर्ण, मन्त्र विहित ब्रह्म और यजुर्वेदमें स्थित अक्षराक्षर हो। तुम सप्त पवित्र वस्तुओंके बीच अत्यन्त पवित्र और निश्चित मंगलके भी मंगल हो। तुम पर्वतके तुल्य अचेतन शरीरको संचितन करते हो, इस ही स्थिति गिरिक और हिन्दूक अर्थात् विदाभाय नामके वर्णित हुए हो। तुम उपाधिपुक्त होकर नागसाम ज्ञाना करते हो, इस ही स्थिति इस स्वरूप और सब स्वरूपोंसे जोवित रहते हैं, सभी विनष्ट नहीं होते, इसहीसे जोव स्वरूप हो; तुम पूर्ण और अक्षित स्वरूप हो; तुम पूर्ण और अक्षित हो। इसहीसे देहस्वरूप हो। तुम प्राणस्वरूप, और सत, रज, तम तथा अप्रमद अर्थात् प्रमादहीन सर्वरिता हो। तुम प्राण, उदान, अपान, समान और व्यान वायुस्वरूप हो। तुम उद्योग निमेष, श्रुत और निश्चय हो तुम काचित वा अत्यन्त दृष्टि धारण करते हो, तुम महाबल और महाशिव हो। तुम सूर्यसमान रोएँ और पिंगलवर्ण अशु धारण करते हो; तुम सर्व-ज्ञ और अत्यन्त चक्षु हो। तुम गीतवाद्यके तम्र और गीतवादिप्रिय हो। तुम मन्त्रप्रज्ञपी जलधर हो, संसारनहीं जलमें विचरते हो, इस ही निमित्त राजाजायसी बह हो। तुम दुर्गर, विजयल, कवि, प्रकाश, अतिप्रकाश, दुःकाश,

और काव्यस्वरूप हो। तुम मृत्यु और हिंस्र साधन अस्वरूप और हिंस्र जीव हो, तुम सबके मित्र और सब व्यूहके नाशक हो, तुम भयकाश, महादंष्ट्र, सर्वकर्ता और दलाहक हो। प्रकाशवान हो इस ही स्थिति प्रथम और मायावित्तल रूपसे प्रच्छन्न प्रकाश हो, इसहीसे तुम्हारा नाम अन्वष्ट है। तुम आप भक्तियोंके अक्षयकर्मों घटना करते हो, इसहीसे भद्र और भद्रा धारण किया करते हो, इस ही निमित्त भद्रों कहते हो। आप स्थावर जंगम जीवोंके सहित जीवता करते हो, इसही कारण वस्तुओं और सबके सहित संश्लिष्ट हो, इस ही निमित्त मित्रि मित्रो नाम ऐसा आशय किया है। तुम ब्रह्म और वाङ्म जाया स्थावर हो; तुम ही दण्डो मुख और विदणधारी परमहंस हो। तुम चारो युग, चारो वेद और चतुर्वेद प्रवर्तक हो। तुम भगवन्काकुम्भ, सख तथा सूर्यदन्त विनाशन हो। तुम साक्षा, सधा, वन्द्यकार, प्रणाम और प्रणामके प्रातरूप नमो-नमः स्वरूप हैं। तुम गूढव्रती, गुह्यतपी, प्रणव और तारका मय हो। तुम आद कर्ता हो, इस हीसे आता, भौतिक, स्रष्टा ज्ञानसे विधाता सब वस्तुओंका एकाग्रित करण स्थापित करते हो, इस ही कारण अन्धाता, भद्र कर्मोंके विधान करके विधाता, सबके अधिष्ठानभूत ज्ञानसे कारणात्मा और तुम्हारा कार मन्त्राद नहीं है, इस ही स्थिति अधर हा। तुम ही ब्रह्म, तपस्या, सत्य ब्रह्मचर्य, बल्युद, भूतात्मा भूत-रुत, भूत और भूत भविष्य वर्तमानके उद्धार कर्ता हो। तुम भूचोक, भुवचोक, स्वर्गचोक और ध्रुवचोक हो। तुम जितेन्द्रिय हीमसे महीधर कहते हो; तुम ही दीक्षित, अदि-क्षित, मान्त, दुर्मान्त और अमान्त नामन हो। तुम चन्द्रमाके आवर्तनकारी मास, युगके आव-र्तनकारी और दृष्टिके कारण प्रलय स्वरूप हो। तुम कामिनीके समिकान, काम, पुष्प-

वीजभूत तबेरे भंज बिन्दु स्वरूप हो। आप सूर्य, चन्द्र और खग हो; तुम कर्णिकाले पुष्पभावा प्रिय हो। तुम आनन्द जनक, आनन्दमय और भयहर सुख धारण करते हो। आप ही सुमुख दुःख और सुखविहीन दुःखा करते हो। तुम चतुर्मुख बहुमुख और युक्तके समयमें भस्मितुष्टी होते हो। आप हिरण्यमर्भ और पद्मोक्तो भाति प्रसङ्ग है; तुम महीरम्पाति और विश्वव्यापी विराट हो। आप अवयव-हन्ता, महापाश्र्व, चक्रधार और गणाधिप हो। आप कृष्णावतारमें गोपवाक्योंके सङ्ग झोलाके समय गोपीके समान प्रवृत्त करते थे, इसलिये मोहन हैं; गोपीको विजलकसे पूर्ण होतिसे उबारनेसे तुम्हारा नाम गोप्रतार है; गोवृषेश्वर मन्दो हो तुम्हारा वाहन है। तुम लोकोन्मोक्षा गोविन्द हो; तुम इन्द्रियोंके दारस्वरूप और इन्द्रियोंके भगाधर हो। तुम ही अंश, स्थिर, स्थाय, निष्कम्प और कम्प स्वरूप हो। तुम नव्युत्पत्ति दुर्भारण तथा दुष्ट विषयोंके नाशक हो, इससे दुर्विषय हो। तुम धुलमें दुःख तथा तुम्हें कार्य भतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं है, इस ही निमित्त दुर्-लभ्य है; तुम्हें कार्य भौक्षित करनेमें समर्थ नहीं होता, इस ही लिये तुम दुर्लभ हो; तुम्हें कार्य कर्मानमें समर्थ नहीं है, इस ही कारण तुम दुष्प्रकम्प है; अत्यन्त दुःखसे भी योग तुम्हारी महिमाकी सीमामें प्रवेश नहीं कर सकत इससे तुम दुर्विषय हो, कार्य तुम्हें कष्ट करनेमें समर्थ नहीं है, इसहीसे दुर्विषय तथा तुम स्वयं प्रयत्नसे धर्मेराज हो। तुम मोक्ष समन करनेमें समर्थ हो, इसहीसे तुम मय कहते हैं, तुम ही मयाह और मयन हो; तुम ही मोत, चण्ड, क्षुधा हो, खरम आदि व्याधि और आधि धारण किया करते हो। तुम ही आधि व्याधिके नाशक हो, तुम मरेयसमें कुम्भके लिये व्यथ स्वरूप हो। तुम ही सु-

व्याधियोंके नाशक और भयानक स्वरूप हो। तुम शिखर पुण्डरीकाक्ष और पुण्डरीक भवा भव हो। तुम दण्डधार, त्रिनेत्र, त्र्यम्बक और दण्डनाशन हो। तुम ही विषग्रपायी, सुरश्रेष्ठ, कोमपा और मस्त्यति हो। हे देव जगन्नाथ। तुम अमृत पीनेवाले देव गयोश्वर-निधिसिपायी सत्य, स्रग, क्षीरपा और कोमपायी हो। तुम विषदमय कोमोंके दाता, देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माके भी रक्षाकर्ता हो। तुम हिरण्यवत्सु प्रसव हो, तुम ही स्त्री, पुरुष और नपुंसक हो; तुम ही नाशक, युवा, वृद्ध और जीर्णदंष्ट्र हो; तुम ही नागन्द और शक्र हो; तुम जगत्की सृष्टि करनेवाले, विश्व कर्त्ता और विश्व संकर्त्ता हो; तुम ही विश्वकृष्टा प्रजापतियोंके वरणीय हो। तुम पावन और पोषणके लिये जगत्का धारण करते हो, इस ही लिये तुम्हारा नाम विश्वनाथ है। तुम विश्वरूप, तेजस्वी और विश्वसुख है; अन्तमा और सूर्य तुम्हारे दाननिष्ठ हैं; तुम सबके हृदय स्वरूप और पितामह हो; तुम ही मयासागर है; तुम ही वर्मरूपी सरस्वती और वैराग्यवत् स्वरूप हो; तुम ही भस्मि और वायु रूपी हो, समस्त प्रहीरात स्वरूप है; तुम्हारे विना ब्रह्मा आदि इन्द्र पण्येत्त कार्य भा नमेष और उन्मेष कर्त्त साधन करनेमें समर्थ नहीं हैं।

हे शिव! ब्रह्मा, विष्णु और पुराण जाननेवाले ऋषि लोग यथार्थ रूपसे तुम्हारे माहात्म्यकी जाननेमें समर्थ नहीं हैं। तुम्हारी जो सब सूक्ष्म मूर्ति हैं, वे हमारे दृष्टिगोचर नहीं होतीं; जैसे पिता निज पुत्रकी रक्षा करता है, वैसे ही तुम सदा मेरी रक्षा तथा परित्राण करो। हे भगवन्। मैं तुम्हारा रक्षणीय हूँ, इसलिये तुम मेरी रक्षा करा, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम सब ऐश्वर्योंसे युक्त भगवान् हो, भक्तोंके ऊपर कृपा किया करते हो; मैं सदा तुम्हारा अनुरक्त भक्त हूँ।

दूसरी मेरी रक्षा करो। जो सहस्रों पुरुषोंकी
अज्ञानसे अभिभूत करके सिय चान और
चातभावसे रहित होके सब पाप्योंके समाप्त
होनेपर चकोलाही निवास करता है, वह
सदा मेरी रक्षाका विधान करे। जितेन्द्रिय,
प्रज्ञास जीतनेवाले, कलह और संयतेन्द्रिय योगी
योग जिस योगी स्वल्पकी देखते हैं, उस योगी-
ता पुरुषकी नमस्कार है। जो अटिष्ठ और
दण्डधारी हैं, जिसका शरीर लम्बादरसे अल-
कृत है, और कमण्डलु की जिसका तूण स्वल्प
है, अर्थात् कमण्डलुके जलसे ही जो वस्त्र,
राश्वस आदिका नाश करता है, उस चतुर्मुख
ब्रह्मस्वरूपकी नमस्कार है, जिसके अग्रमण्ड-
लके बीच जो भूतगण अंगकी सन्धियोंमें नदियें,
और कुक्षिमें चारों समुद्र वर्तमान हैं, मैं उस
उल्लिख्यशायीका शरणागन्त हुआ हूँ। जो
रात्रिमें रातके सुषुप्तिमें प्रवेश करके चन्द्रमण्ड-
लकी और जो स्वयं स्वर्भातु होकर सूर्यकी
प्राप्त किया करता है, वह सब भाँतिसे मेरी
रक्षा करे। जो सब अत्यन्त शिष्ट अष्टिमें प्रविष्ट
हूए हैं और जो सब देवता तथा पितर लोग
विधिपूर्वक यज्ञभाग ग्रहण करते हैं, उन्हें
प्रणाम है; वे लोग स्वर्ग और स्वर्गा मन्त्रके
वरिये दी हुई इत्यकव्य प्राप्त करके वर्धित
होयें; जो अद्भुत परिमाण पुरुष अर्थात् जीव
देवधारियोंके शरीरमें निवास करता है, वह
सदा मेरी रक्षा करे तथा मुझे आश्रयित करे।
जो देवता होके भी रोदन नहीं करता, और
देवधारियोंको दहाया करता है, स्वयं वर्धित
न होके भी देवधारियोंकी वर्धित किया करता
है, उसे सदा प्रणाम करता हूँ। जो नदी,
समुद्र, पहाड़, गुफा, उसको जड़, गोष्ठ,
कान्तर, गहन, चतुष्पद, ररक्षा, चतर, तट,
बाधी, बाड़े और रसमाका, जीर्ण वगैरे और
स्थान, पञ्चभूत, दिग्वा, विदिग्वा तथा चन्द्रमा
सूर्यके अन्तर्गत होके भी चन्द्र सूर्यके विर-

रामण्डलमें निवास करता है, और जिन्होंने
रसातलके मध्यगत होके भी ईश्वरके निमित्त
विनाश अवलम्बन किया है उन्हें बारम्बार
प्रणाम करता हूँ। जिनकी संख्या और प्रमाण
नहीं है तथा किसी प्रकारका रूप नहीं है
उन अनगिनत रुद्रगणकी प्रणाम करता हूँ।

हे भूतनाथ। तुम सब भूतोंके अष्टिकर्ता
और संरक्षता हो; तुम प्राणियोंकी अन्तरात्मा
और सर्वभूतपति हो, इस ही निमित्त तुम्हें
निमन्त्रण नहीं किया, तुम अन्तर्यामी और
अन्तरात्मा होनेसे साधारण देवताओंकी भाँति
व्यवहित वा प्रयत्न भूत नहीं हो, इस ही निमित्त
तुम्हारा मेरे यज्ञमें निमन्त्रण विहित नहीं
हूआ। लोग विविध दक्षिणायुक्त यज्ञसे तुम्हारा
ही यजन किया करते हैं और तुम ही सबके
कर्ता हो, इसलिये निमन्त्रित नहीं हुए। हे
देव! अथवा मैं पापकी सूक्ष्म मायासे मोहित
हूआ था, उस ही कारणसे पापकी निमन्त्रण
नहीं किया। हे भव! मैं पापका भक्त हूँ,
इसलिये मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। हे देव!
हमारा मन, बुद्धि और हृदय तुममें ही सम-
र्पित है।

प्रजापति दस इस ही प्रकार महादेवकी
स्तुति करके चुप हुए भगवान् भी अत्यन्त
प्रसन्न होकर फिर दूसरी बोले, हे सप्रत दस!
इस स्तुतिसे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ;
अधिक कहनेका क्या प्रयोजन है, तुम हमारे
निष्कटवर्ती होगी। हे प्रजापति! तुम मेरे प्रसा-
दसे सहस्र पञ्चमेघ और एक ही वाजपेय
यज्ञके फलमानी होगी। अनन्तर लोकाधिपति
वासुदेव महादेव दससे मुक्तियुक्त धैर्यवचन
कहने लगे। हे दस! तुम इस यज्ञमें विघ्न
हीनेसे दीनता अवलम्बन मत करो, क्यों कि
भावी कार्य अत्यन्त अप्रतिहार्य हैं। मैंने पूर्व-
कल्पमें तुम्हारा यज्ञ विध्वंस किया था, इससे
सब कल्पोंकी ही समान आपत्तिका कारण इस

कार भी तुम्हारे यश का नाशक हुआ। हे सुभत ! मैं फिर तुम्हीं वरदान करता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो और प्रसन्न बदन होकर एकाग्रचित्त से उस विषय में सुनी। मैंने बहुत-बहुत वेद, शास्त्र, योग और युक्ति शास्त्र पढ़ाई तर्क से उच्चार करके देवता-दानवों के दुष्ट चरित्र तपस्या की थी; जो बहुत वेद, शास्त्र और तर्क से अनभिगत, उपनिषदों में प्रकाशित, फल काव्य में मनुष्यस्वरूप है, सब बर्ष और आश्वमेध के अधिकृत मोक्ष का कारण है, बहुत समय में सिद्ध होनेवाले अप्रकाश धर्मानी कर्मों पर तुम्हें निन्दित बर्ष चर्मे और आश्वमेध कर्मों से विपरीत कोई कोई अन्य विधीयों को बर्षकर्मे और आश्वमेध के कहने बर्णित है तथा जो सिद्धान्त पर पण्डितों के करिब निश्चित है, और जो परमेश्वर परिमलकों के करिबे पाषण्डित हुआ करता है, हे दह ! मैंने पण्डित समय में उस शुभप्रद पाशपत व्रत की उत्पत्ति किया था, उक्त व्रत को करने से पुण्य फल मिलता है। हे महाभाग ! तुम्हीं उस ही पाशपत व्रत का फल मिले; तुम अपना आगमिक शोक परित्याग करो। अत्यन्त पराक्रमी महादेव दक्ष से ऐसा ही कहने उनके सम्मुख ही पत्नी और अनुचरों के सहित अन्तर्धान हुए, जो शीघ्र दक्ष के कहे हुए इस स्तोत्र को कहते का सुनते हैं, उन्हें कुछ भी चमत्त नहीं होता, परमाशु को वृद्धि हुआ करती है। जैसे सब देवताओं के बीच भगवान् महादेव वरिष्ठ हैं, वैसे ही सब स्तोत्रों के बीच यह स्तोत्र उत्तम है, इसलिये यह वेदवाक्य सद्य है; इसमें वेदों का परमभाग और पुराणों का परमभाग विद्यमान है। जो लोग यज्ञ, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, विषय और धन की इच्छा करते हैं, तथा जो लोग ब्रह्म दर्शन को अभिप्राय किया करते हैं, वे सब और भक्तिपूर्वक इसे सुने, इससे सुनने से रोगों, दुःखों, दीन, पोरग्रस्त, भय से पीड़ित सबका

राज कार्य के निमित्त अभियुक्त पुरुष सब भय से मुक्त होते हैं। इस स्तोत्र के सुनने से मनुष्यों को इस ही शरीर से प्रसन्नगण की समता प्राप्त हुआ करती है, और तेजस्वी, समस्वी तथा पावरहित होते हैं। जिससे यज्ञ में इस स्तोत्र का पाठ होता है, राज्य विद्या भूत और विनायकनश सभी वहां विजय नहीं करती। जो स्त्री महादेव में भक्ति करके ब्रह्मचारिणी होकर अश्वधुक्त इस स्तोत्र को सुनती है, वह पितृकुल और मातृकुल में देवता की भांति पूजनीय हुआ करती है, जो मनुष्य सावधान होकर सम्पूर्ण स्तोत्र कहता या सुनता है, वह सब कार्य में बारम्बार सिद्धि प्राप्त किया करता है। इस स्तोत्र के कहने से मनुष्यों के भग्न जो कुछ कार्य चिन्तित भवता वहन से वर्धित होते हैं, वे सब सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य दम-निग्रह में तत्पर होकर महादेव, देवी भगवती, कार्तिकेय और नन्दीश्वर की विहित पूजा करते हुए ब्रह्मचर्य से इस स्तोत्र में कहे हुए नाम को ग्रहण करता है, वह अभिषिक्त भक्त, काम और मोक्ष वस्तुओं को पाता और परलोक में गमन करके स्वर्ग प्राप्त करता है, कदाचित् तिर्यग् लोग में जन्म नहीं होता; इसे पराशर पुत्र भगवान् व्यास देव ने कहा था।

२८६ अध्याय समाप्त।

मुनिविर कीर्ति, हे पितामह। पुरुष की आत्मा में जो विद्यमान रहता है, उसे अध्यात्म कहते हैं, इसलिये हस्त वस्तुओं के विषय में शास्त्र ही अध्यात्म है, उस अध्यात्म का ज्ञान रूप है, और जिससे यह अध्यात्म शास्त्र उत्पन्न हुआ है, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये।

भीम कीर्ति, हे तात। पण्डित अध्यात्म विषय बारम्बार वर्णित हुआ है, तो भी जब कि तुम मुझसे उक्त विषय को पूछ रहे हो, तब संक्षेप

उस सर्वज्ञानमय ब्रह्म साक्षात्कारका कारण अस्माकं विषय तुमसे स्पष्ट रीतिसे कहता हूँ, तुम उसकी यह पञ्चमाणा व्याख्या सुनो; पृथिवी, वायु, आकाश, जल और अग्नि ये पञ्चभूत जरा-भुव आदि सब भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण हैं। हे भारतप्रवर ! जल और सूक्ष्म शरीर उस ही पञ्चभूतसे बान्धे हैं; बुद्धि आदि भौतिकगुण परम कारण आत्मामें सदा जीव रहके फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, जीव आत्मसे उत्पन्न होने के लिए उसहीमें जीव हुआ करता है, जैसे सुसुप्ति अवस्थामें जीवकी उत्पत्ति होती और उसहीमें सब हुआ करता है, वैसी ही महासागरकी लहरकी भाँति महाभूतोंकी उत्पत्ति और सब हुआ करती है। जैसे कछुआ अपने भद्रको पसारके लिए सड़कमें ही समेट लेता है, वैसी ही आकाश आदि भूतोंसे सब सुप्त जीव सड़कमें ही उत्पन्न होते हैं। शरीरमें भी मन्द प्रसिद्ध शरीरका है, वह आकाशका अंग है, शरीरमें जो कठोर अंग है, वह पृथिवीका गुण है; प्राण वायुका अंग है, अक्षि आदि आदिभाग जलके अंग हैं, और गौरवादि तेजके अंग अक्षरसे वर्णित हुआ करते हैं; इसलिये स्थावर जड़म जीवमात्र ही पञ्चभूतमय हैं, ये सब प्रलयकालमें भूतलगा पितामहके शरीरमें जोग होकर फिर उसहीसे उत्पन्न हुआ करते हैं। भूतकर्ता अक्षरकारने ईश्वरके बीच जिन इन्द्रियोंकी जिस प्रकार कल्पना की है, और देखके बीच स्थित जिन कार्योंकी वह व्यवहाराग करता है, उसे सुनो।

मन्द, मोल और सब इन्द्रिय आकाशयोनिक हैं; रस, स्पर्श और जिह्वा जलके गुण हैं; रूप, गन्ध और श्रोत्र ये तीनों अग्नि रूपसे वर्णित हुआ करते हैं। श्रवण, प्राण और शरीर, ये भूमिके गुण हैं; प्राण, स्पर्श और चंचल वायुके गुण कहते हैं। हे राजन् ! यही पञ्चभौतिक गुणोंकी व्याख्या हुई। हे भारत ! सत, रज

और तमोगुण, भूत, वर्तमान और भविष्य-काल जिन जिन विषयसम्बन्ध विषयरूपी कर्म-बुद्धि अर्थात् अवयवद्विषय मन्द बोध, लघु-स्पर्शज्ञान, गन्धसे रूप देखना, जीवसे रस चखना और नासिकासे सूंघना तथा आध्यात्म-विषयके सब कार्योंके जानने और "बहु वस्तु रस ही प्रकार है, वा नहीं" इस भाँतिके संव-यात्मक मनोवृत्तिमें मायावच्छिन्न ईश्वर प्रकट होता है। हे भारत ! दोनों पाँचके तबमानसे ऊपर चिरके निम्नस्थान पश्येत्त जी कुछ देखते ही इस सब शरीरके बीच बुद्धि निवास करती है। मनुष्यके शरीरमें जी पञ्चइन्द्रिय हैं, सब उनके बीच लूट बाँट कहाता है और और जीव बुद्धिको उनके बीच सातवीं गिनते हैं; तथा अक्षर अर्थात् जीव सत इन्द्रियोंके बीच आठवाँ कहा जाता है। सब इन्द्रियों और चेतनकी कार्यविभागसे जरिये खोज करनी उचित है। तब, सत और रजोगुण इन्द्रियवि-यन्त्रोंकी व्यवस्थाग करीपर भावस्वरूपसे प्रति-ष्ठित हुआ करते हैं। नेत्रके द्वारा विषयोंकी आलोचनासे मन संशय करता है; बुद्धि उसे निश्चय किया करती है, चेतन सब विषयोंमें साक्षीरूपसे माना जाता है। हे भारत ! तब, सत और रजोगुण तथा काल और कर्म, इन पाँच प्रकारके गुणोंसे बुद्धि बार बार विषयोंमें प्रेरित हुआ करती है; सब इन्द्रियों और तब आदि गुण भी बुद्धिसम्बन्ध हैं। अब मनके स्थित इन्द्रियों बुद्धिरूपसे मिली गईं तब बुद्धिके अवधानमें गुणोंके कार्य किसी प्रकार भी सम्पन्न नहीं होसकते। बुद्धि जिसकी सहाय देखती है, उसे नेत्र कहते हैं जिससे सुनती है, उसका नाम श्रोत्र है, जिससे जरिये सूँघती है, वह नासिका है; जिससे रसका स्वाद लेती है, उसे जीव और जिससे स्पर्शज्ञान करती है, वह स्पर्श-इन्द्रियरूपसे वर्णित हुई है; इसलिये बुद्धि बार बार विकृतिभावको प्राप्त होती है। अब

बुद्धि किसी विषयकी इच्छा करती है, तब उसका नाम मन हुआ करता है, पांच प्रकारकी इन्द्रियों एवं एक एकपक्षी बुद्धिका अधिष्ठान हुआ करती है। जैसे अवयवके दोषसे अवयवी दूषित होता है, वैसे ही इन्द्रियोंके दूष होनेसे बुद्धि भी दूषित हुआ करती है। अधिभूत प्रत्यक्षमें आध्यात्मिक सम्बन्धसे वर्तमान बुद्धि आत्मिक आदि सुख दुःख मोक्षालम्बक तीनों भावोंमें निवास करती है, वैसे बुद्धि कभी प्रसन्नता लाभ करती और कभी शोक भोग किया करती है, तथा किसी समयमें सुख दुःख किसीमें भी क्षिप्त नहीं होती; वह भावमयी बुद्धि और सत्तादि तीनों गुणोंको प्रतिबल करके निवास किया करती है। जैसे तरङ्गमाका युक्त चरित्यति समुद्र तटको प्रतिबल न करके निवास करता है, वैसे ही इस प्रकारकी भावभूमिनत बुद्धि भावस्वरूप मनमें ही वर्तमान रहती है। उत्पद्यमान रचीगुण बुद्धिका अनुसरण किया करता है। प्रसन्न प्रीति, कामन्द, सुख; शान्त-चिन्तता आदि आत्मिक गुण प्रत्यक्षे शरीरमें लक्षित संयुक्त हुआ करते हैं। दाह, शोक, सत्ताप, मूर्ति और समाहीनता आदि रची-गुणके चिन्ह अदाचित कारणवशसे कभी बिना कारणके ही दीखते हैं। अविद्या, राम, मोह, प्रमाद, स्तब्धता, भय, असम्यक्, दीनता, प्रमाद, क्रोध, तन्त्रा आदि विविध तामस गुण कभी कभी उत्पन्न हुआ करते हैं, उनमेंसे जो शरीर और मनके प्रीतिभूत होता है, उसमें ही आत्मिक भाव वर्तमान रहता है, इसे ही अवलोकन करे; और जो दुःखको संश्लिष्टताके कारण आत्माका अप्रीतिकर हुआ करता है, वही रचीगुणका कार्य है; इसलिये सब विषयके कोई कार्यको आरम्भ न करके केवल उसकी चिन्ता करे; जो शरीर और मनमें मोहसे लिखा हुआ तर्क तथा ज्ञानके अनीधर है, उसे ही तमोगुण कहके निरास करो। वह बुद्धिमत

को सब विषय कहें नये, इन्हे ही जाननेसे जीन दुःख हुआ करते हैं; इससे प्रतिरिक्त और बुद्धका जीनका लक्षण है।

यह बुद्धि सत्य और सौम्यका कितना प्रमेद है, उसे मालूम करो; इन दोनोंमें एक गुणोंको उत्पन्न करता है, दूसरा उससे विरत रहता है। वे दोनों स्वभावसे ही एक-दूसरे में ही परस्पर भी सर्वदा सम्मयुक्त हुआ करते हैं। जैसे अहरी जलसे भिन्न होके भी सदा जलसे सम्मयुक्त रहती है सत्य और सौम्य भी वैसे हैं, सत्तादि गुण आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं हैं, परन्तु आत्मा सब तरहसे गुणोंको जानता है। गुण संसर्गों मूढ़ मनुष्य समझते हैं, कि आत्माके संग गुणोंका गुण-गुणि भावका सम्बन्ध है, परन्तु यथार्थमें वह नहीं है। आत्मा अपनेमें गुणोंका तदात्म अध्यासन करके केवल उन्हें देखता है, बुद्धि सत्ताका अवलम्ब वर्णात् उपादान कारण नहीं है केवल सत्तादि गुणोंके कार्यके जरिये उसकी चेतनाशक्ति अध्यास हुआ करती है, कारणभूत गुणोंको उत्पन्न करती है, यह महदादि कार्यके जरिये अनुमित होता है। कोई प्रत्यक्ष किसी समयमें ही सब गुणोंको जाननेमें समर्थ नहीं होता, बुद्धि शक्ति ही गुणोंको उत्पन्न करती है, सौम्य उसका साक्षिभाव है; इसलिये उस सत्य और सौम्यका इस प्रकारका सम्बन्ध अनादिसिद्ध है बुद्धि इन्द्रियोंके जरिये प्रकाशके कार्य अर्थात् धर्म रेकी दूर करती है; अचेतन और अज्ञान-युक्त प्रत्यक्ष इन्द्रियोंको ही आकाशकी भांति समझते हैं। जो प्रत्यक्ष इसे ही स्वभाव समझके बुद्धि आकाशके जरिये समय विताता है, उसे शोक वा चर्व क्लेश भी नहीं होता और वह अस्वरताहीन हुआ करता है। जैसे मकड़ी जाका पुरती है, वैसेही बुद्धिशक्ति जिन गुणोंको उत्पन्न करती है, वे स्वभावसिद्ध हैं; इसलिये गुणोंको सत्ताकी भांति जानना उचित है। गुण

प्रभवत होनेपर फिर विवृत नहीं होते। घट-
कपाककी भांति निवृत्त-गुणोंकी प्रवृत्ति सूक्ष्म
अवयवोंके जरिये प्राप्त नहीं होती। प्रत्यक्षके
सहारे परोक्ष पदार्थोंके अवरोध न होनेसे जैसे
समुमानसे वे पदार्थ विवृत होते हैं, वैसे ही
कोई कोई प्रवृत्तिका समर्थन करते हैं, दूसरे
योग उसे ही निवृत्त कहा करते हैं। इस ही
प्रकार यह ब्रह्म और चिन्तामय इह-हृदय एवम्
कुड़ाकर शोकहीन तथा संशय रहित होके
परम सुखसे निवास करना उचित है।

मनुष्य इस मोह पुरित संसार नदीमें पड़के
हीनोंकी भोग करते हैं। मूर्खोंके समाधि जलमें
डूबनेसे जैसा दीखता है, जीव भी बुद्धिकी
ताम्र करके वैसा ही जूझा करता है। अध्या-
त्मविद्या विद्वान् और प्रत्यक्ष संसार जलमें किनारे
पर उतरके अदाचित् क्रिय नहीं पाते, उनके
पान ही उन लोगोंके लिये परम नौका-संकाश
है। मूर्ख प्रसूतोंकी जिस प्रकार मज्जत् भय
जुझा करता है, विद्वानोंकी वैसा भय नहीं
होता। विद्वान् और मूर्खोंमें जैसा प्रभेद दीखता
है, विद्वान् प्रसूतोंमें परस्पर वैसा प्रभेद नहीं
है। सकलविभात ब्रह्मलोक विद्वानोंकी पक्षमें
समान है, मोक्ष विषयमें प्रत्ययावृत्तिका तारतम्य
नहीं है। ज्ञानी लोग अज्ञान दशामें बद्धतया
पाप करने पर भी ज्ञान हृदय होने पर उनकी
पक्षमें लिये हुए सब पाप नष्ट होती हैं, वे जो
कुछ करते तथा जिसे कृपित करते हैं, वे दोनों
ही उन्हें अप्रिय नहीं हैं।

२०२६ अध्याय समाप्त ।

मुनिष्ठिर बोले, हे पितामह ! प्राणियोंकी
अत्यन्त दुःख और मृत्यु से सदा भय जूझा करता
है, इससे हम लोगोंकी जिस प्रकार उक्त दीनों
भय न हो, पाप उसहीका उपाय वर्णन करिये।

भोम बोले, हे भारत ! प्राचीन लोग इस
विषयमें नारद और ससंगके सम्वादयुक्त इस

पुराने इतिहासकी कथा करते हैं। नारद बोले,
हे ससंग ! दूसरे लोग फिर भुक्ताने प्रवृत्त करके
हैं, तुम वज्रस्वके पर्यन्त पृथ्वीसे भिक्षाकर
प्रवृत्त करते, जो चीर मानो दो भुक्ताने
संसारनदीकी तर रङ्ग हो तुम क्या प्रयत्नचित्त
और शोकरहित दीखते हो ; तुममें कीड़ी भी
मकराष्ट नही दीख पड़ती ; तुम निष्पन्न
और स्वस्थ रहके नाशककी भांति त्रीकण
करते हो।

समस्त बोले, हे नारद ! मैं भूत भविष्यत्
और वर्तमानकालकी अविवक्षितता विशेष
अपने जानता हूँ ; इस ही लिये दुःखित नहीं
होता। जैसे लोकके बीच सब कार्योंकी सति
कार्योंके फल और फलोंकी विविधताकी विभी-
षकपसे जाना है, इसहीसे शोक नहीं करता।
हे नारद ! मूर्ख और अप्रतिष्ठित अर्थात् भ्र-
ष्टों आदिसे हीन प्रत्यक्ष भी विषयप्रस्त और
चंचलान् जूझा करते हैं, अन्य और उन्नत मनुष्य
भी जीवित रहते हैं, देखो, हम निरारम्भ होने
पर भी जीवित हैं। आरोग्य शरीरवादी देवतान्
बलवान् और निर्विक्रम लोगभी पूर्वजन्मके लिये
हुए कर्मोंसे ही जीवित हैं, तब हम लोगोंका
तुम सम्भाजन करो। सबको परिवारयुक्त प्रत्यक्ष
भी जीवित रहते हैं और सेकड़ों परिवार
विभिन्न लोग जीवन चरण करते हैं ; दूसरे
लोक बद्धतया शोकभार ग्रस्त करने भी प्राण
धारण किया करते हैं और देखो हम भी
जीवित हैं।

हे नारद ! शोकके मूल अज्ञानके अभाव
विषयसे जब हम शोकाकुल नहीं हैं, तब
हमारे आत्मासे ब्राह्मणादिके अध्यास प्रवृत्ति
धर्म और शौकिक कार्योंका क्या प्रतीकन है ?
जब कि सुख दुःखकी समाप्ति होती है, तब के
पन हमें संशय न कर सके हैं। जिस कारणसे
मनुष्य ज्ञानी जूझा करते हैं, वह ज्ञान ही
इन्द्रियोंके शोभादि हीनता अपने प्रयत्नताका

मुख कारण है; ज्ञानके अभावमें ही इन्द्रियें सुख और मोक्षका लक्ष्य करती हैं; इसलिये मूढ़-इन्द्रिय मनुष्योंका ज्ञानलाभ नहीं होता। मूढ़ लोग जो अर्थकार किया करते हैं, वही ज्ञानका मोक्षस्वरूप है; मूढ़ मनुष्यके किये वह लोक और परलोक भी नहीं है, सब दुःख वदा उत्पन्नित नहीं होते और वदा सुख-लाभकी भी वटना नहीं होती। परन्तु भैरव समान देहाभिमान रहित मनुष्य कदाचित् सब भाँतिसे विद्यमान संसारका ही संसार स्वीकार नहीं करते, अभिमानित मोक्ष वस्तु और सुखके चतुरोर्ध्वमें वांचित नहीं होते तथा अभ्यागत दुःखकी चिन्ता नहीं करते; इसलिये मोक्षनि-पय आदिकोंकी चिन्ता न करनेकी ही मोक्षही-नताका कारण है। योगयुक्त आनन्दान् मनुष्य सुखकी स्मृति या अनागत लाभका अभिनन्दन नहीं करते वे मज्जतका धन पावे वर्धित नहीं होते और धन नाश होनेपर भी मोक्ष नहीं करते। वस्तुधन, जित, कुलीनता, शास्त्रदर्शन, जन्म-मरणा पराक्रम, ये कोई भी मनुष्योंको दुःखसे उधारनेमें समर्थ नहीं हैं; मनुष्य मम-इय आदि कदाचारके सहारे ही परलोकमें प्राप्ति लाभ किया करते हैं। समुक्त पुरुषोंमें विज्ञान नहीं होता और योगके बिना सुख भी नहीं मिलता। प्राण, मन और इन्द्रियोंके संयम करनेकी सामर्थ्य और दुःखका परित्याग ये दोनों ही सुख उत्पन्न होनेके कारण हैं। प्रिय वस्तुओंसे चर्म उत्पन्न हुआ करता है, चर्मसे दर्पकी कृति होती है, अभिमान ही गर-जका हेतु हुआ करता है, इसलिये मैंने उसे परित्याग किया है। इस लोकमें जन्तक मरीर भट नहीं होता है, तबतक इन सब मोक्षकार लोक भय और मर्त्य आदिकों सुख दुःखके आदि स्वरूपसे देखा करता हूँ। मैं चर्म और जन्म परित्याग करके तथा शब्दा और मोक्षकी बीड़के भीकरहित वा आनन्दित

होकर इस पृथ्वीमण्डलपर विचरता हूँ। सुख-वस्तु, चर्मके मरणा मोक्ष आदि किसी विषयसे भी व्यस्त होनेवाले पुरुषकी भाँति इस लोक के परलोकमें कुछ भय नहीं है। हे अश्वत्थामारव ! मैंने उत्तम मन्त्र तपस्या करके इसे ही जाना है, इस ही निमित्त देह-संभाव, या चर्मे मन्त्रोंसे उत्पन्न हुए लोक सुखे दुःखित करनेमें समर्थ नहीं हैं।

२८६ अध्याय समाप्त।

मुनिष्ठिर बोले, जो पुरुष तार्किक, प्राणवक-वाक्, पातकक आदि युक्ति प्रधान शास्त्रोंके यथार्थताकी नहीं जानते हैं, जो वदा कन्दे-युक्त पित्त होकर आत्मदर्शनके निमित्त मम-इय आदिका अनुष्ठान नहीं करते, उनके पक्षमें कल्याण क्या है; आप-इस ही वर्णन करिये।

भीम बोले, ईश्वर परम शुद्ध है, इसलिये उसमें चित्त प्रविधान, इस आचार्योंकी वदा उपासना और सब शास्त्रोंमें ही मोक्षका प्रति-पादन है, इस ही निमित्त गुरुसुखसे उन सबको-सुखा, ये तीनों ही वदा कल्याणरूपसे वर्धित हुए हैं। प्राचीन लोग इस विषयमें ईश्वरि नास्त्व-और गान्धर्व सुनिचे उन्मादयुक्त इस प्राचीन-इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। कल्याणकी रक्षा करनेवाले नास्त्व मुनि मोक्षकर्म रहित-ज्ञान तप, जितेन्द्रिय संयतचित्त विप्रवर नामदेही बोले, हे ईश्वरि ! इस लोकमें पुरुष जित सब पुरुषोंसे सर्वसम्मत हुआ करते हैं, आपमें वे सब पुरुष किरकरूपसे दीख पड़ते हैं, इसलिये आप परम ज्ञानी हैं, इन सब वदा विमूढ़ रक्षके आत्मपदार्थ कुछ भी नहीं जानते, इसी हमारी संशयोकी दूर करनेके उपयुक्त आप ही हैं। जिस प्रकार अग्नि होआदि कार्योंके संचित-मोक्ष ही आनन्दधनमें प्रवृत्ति हो और हमारा जो कुछ कर्तव्य है, उसे हम निश्चय करनेमें

उत्तम नहीं है; इसलिये उसे ही वर्णन करना प्रापको उचित है।

ये भगवन्। जिसके अनुष्ठानमें सब नहीं है, वे ज्ञानसाधन सब शास्त्र ही एक एक पद पद वाचा-व्याख्या वर्णन किया करते हैं। वे शास्त्र "यही श्रेय है, यही कल्याणकारी है" ऐसी ही उपदेशी अनुष्ठानोंकी प्रबोधित करते हैं। वे प्रबोधित अनुष्ठान विविध मार्गसे चलते और जैसे हम लोग निज शास्त्रों परितुष्ट हैं; वैसे ही वे लोग भी निज निज शास्त्रोंके परिधि परितुष्ट हैं। देखनेसे छन्दे व युक्त होकर अधिक कल्याणकारी क्या है, उसे हम लोग नियम करनेमें समर्थ नहीं हैं। यदि सब शास्त्रोंका मत एक हो, तो सब भाव्य होसके, परन्तु अनेक प्रकारके शास्त्रोंके अनेक मत होनेसे अब अत्यन्त मिश्र भावसे प्रेषित हुआ है। इस ही निमित्त मुझे जोष होता है श्रेय वस्तु की शब्दासे परिपूरित है, इसलिये पाप उस विषयको वर्णन करिये में पापका निकटवर्ती शिष्य है, पाप मुझे विद्या दोनिये।

नारदमुनि बोले, हे पुत्र नाक्य ! शास्त्र चार प्रकारके हैं, तिसमेंसे "धर्म नहीं है," यह एक वैदिक धर्मभूत शास्त्र है। दूसरा शास्त्रसिंधका बनाया हुआ चैत्यकन्दनादि रूप धर्मशास्त्र है। तीसरा वैदिक धर्म ही धर्म है, दूसरा धर्म धर्म नहीं है। चौथा "धर्मधर्मसे अतीत वस्तु मात्र है, और कुछ भी नहीं है" ये सब शास्त्र संकल्पके अनुसार एक एक रूपसे कल्पित हुए हैं। उनमेंसे जो किसी कल्याणकारी समझता है; उसके पक्षमें यही उत्तम है। और तुम गुरुजनोंके निकटमें उनकी आज्ञाके आधीनता करो। उन सब शास्त्रोंमें अनेक भाँतिके ध्यानज्ञानके उपायभूत सब धर्मोंका वर्णन स्वतन्त्र रूपसे देखोगे। शास्त्रोंकी एक दृष्टि देखनेसे अभिप्रेत प्रत्येक शास्त्रतक पूर्व रीतिसे प्राप्त नहीं हो सकता,

सूक्तार्थी और सुख चरकभावसे देखते हुए शास्त्रोंकी परम गति अवलोकन किया करते हैं। जो परम निर्विकल्पक और निःसंशय-लक्षक है, जो सब प्राणियोंके अभवदाताओंको अनुग्रह और हिसक अनुष्ठानोंको निग्रहस्वरूप है तथा जो धर्म, धर्म, काम, इन तिनमेंका संयम करनेवाला है, मनीषी लोग उसे ही कल्याणकारी कहा करते हैं। पाप कर्मोंसे निवृत्ति बड़ा पुण्यमीकता और साधुओंके सब समुदा-चार, यही निःसन्देह कल्याणकारी है। सब जीवोंके विषयमें मद व्यवहार, व्यवहार-विषयमें सरलता और मधुर वचन यही निःसन्देह कल्याण है। देवता, पितर और अतिथियोंकी दक्षिणाधन, भक्तदान और सेवकोंकी परित्याग न करना ही कल्याणकारी है। अत्य वचन ही उत्तम है, सत्य ज्ञान अत्यन्त दुष्कर है तो प्राणियोंको अत्यन्त हितकर है, ये उसे ही सत्यका विषय कहता है।

चर्चकारका त्याग, प्रमादका निग्रह, समीप और अवेरी धर्माचरण करना सबसे उत्तम सब कहके वर्णित हुआ करता है। धर्मके अनुसार वेद और वेदान्त शास्त्रोंको पढ़ना और ज्ञानके निमित्त प्रयत्न करना, वेदों निःसन्देह कल्याणस्वरूप हैं। कल्याणकी दृष्टि-वादी अनुष्ठान केवल मद, स्पर्ध, ऊप, रस और मद्यकी कभी-कभी सेवन न करे तथा राजकी भ्रमण करना, दिनमें सोना, शास्त्र, अनुष्ठान छोटी, मद, अधिक भोजन और वस्तु यात्रा भोजन छोड़ दे। दूसरेकी निन्दाकर अपने बड़ारेकी चेष्टा न करे, निज गुणोंके उद्धार अपनेसे सौष्ठवपूर्वक बड़ाई पानेके लिये यत्न-वान होवे, नीचोंसे बड़ारेकी दृष्टि कभी न करनी चाहिये। निर्गुण अनुष्ठान ही अपनेको अधिक सम्मान भावन समझके अपने गुण और अपने ऐश्वर्यकी बड़ाई करके दूसरे गुणवान अनुष्ठानोंके सीधोंको कहके उनको निन्दा किया

करते हैं। किन्हींके कभी विद्या नहीं पाई, वे अपने अभिमानसे मतभार होकर महाजनोसि धपनेकी अधिक गुणवान समझते हैं और गुण-युक्त विपश्चित प्रसन्न किसीको भी विद्या न करके और अपने उत्कर्षकी वर्धन करनेमें विरत होके भक्त्युपमा काम किया करते हैं। पुष्पोंसे उत्तम सुमन्य जानेवाला पवित्र वायु किसी प्रकारका वधन न कहे वहा करती है और निर्यक सूर्य कुछ भी न कहे आकाशमें प्रकाशित हुआ करता है। किन्हींके ऊपर कोई ऊपर आकाश उत्कर्ष स्थापन आदि दोषोंकी बुद्धिसे आलोचना करके परित्याग किया है और उत्कृष्ट दोषोंका उल्लेख नहीं करते हैं। कीलसमाजमें वगसी हुआ करते हैं। मूर्ख लोग केवल अपने प्रशंसासे कीलमें प्रकाशित नहीं होते और कृतविद्य प्रसन्न भूते पड़े रहनेपर भी प्रकाशित हुआ करते हैं। जैसे छरसे अक्षर-भावसे उच्चारण किया हुआ मन्द भी शान्त होजाता है, परन्तु सुभाषित मन्द मन्द भावसे उच्चारित होनेपर भी अवश्य ही कीलमें प्रकाशित हुआ करता है, जैसे विभाकर सूर्यकान्तमणिके संयोगसे अपना अनिरूप प्रदर्शित करता है, वैसे ही गर्वित मूढ़ लोग भी असारमय बहुभाषणसे अन्तरात्माका सुदृढतमल प्रकट किया करते हैं। इन्हीं सब कारणोंसे अज्ञानकी इच्छा करनेवाली मनुष्य मानाया-खोके ज्ञानजनित बुद्धिको अभिभाव किया करते हैं, प्राणियोंकी आँख कितना ही काम की न होवे, मरे विचारमें बुद्धिबाम ही सबसे उत्तम है।

बिना पूछे किसीसे कुछ बचन कहना उचित नहीं है और अन्यायपूर्वक पुछनेसे भी उत्तर देना अनुचित है; ज्ञानवान मनुष्य मेधावी होनेपर भी जड़की भाँति बैठे रहें; तथा स्वधर्ममें रत, वृद्धाश्रम, धर्मनिष्ठ साधु लोगोंके समीप वास करनेकी इच्छा करें। जिस स्थानमें

ब्राह्मणादि चारों वर्गोंमें बहुत ही; कक्षाकाली इच्छा करनेवाला मनुष्य वहाँ किसी प्रकार की निवास न करे। किसी मनुष्यकी इच्छा कीलमें कुछ कार्य न करके भी यथा प्राप्त वस्तुओंके जरिये सबकमें ही जीविका निभती है, कोई पुण्यवानके संसर्गमें रहके विमल पुण्य उपभोग करता है, कोई पापीके सङ्गमें रहनेसे पाप भोग किया करता है। जैसे जल, अग्नि और पट्टकिरणसे स्पर्श होते ही वही गर्मी आदि दुःखदुःखका अनुभव होता है, वैसे ही सब पाप अशुभ संसर्गसे भी पाप पुण्य देखा जाता है। जो भोजनकी वस्तुओंके रसका स्वाद न लेकर अर्थात् मीठे तीतेका केवल स्वाद न कीले पेट भरनेके निमित्त ही भोजन किया करते हैं, वही विषसायी है, और जो भोजनवस्तुओंकी परोक्षा करके रसका स्वाद लेते हैं, उन्हें ही कर्मप्राप्तके वशीभूत जानो; इसलिये इन्द्रियपीषक मनुष्योंकी कभी संसारसे पार होनेकी संभावना नहीं है। जिस स्थानमें प्रमाणजनित ज्ञान पूछनेवाली पुर्वोके असत्कार पूर्वक पूछनेपर भी ब्राह्मण सनके निकट धर्म वर्धन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उस स्थानको परित्याग करे और जिस स्थानमें शिष्य और उपाध्यायके व्यवहार उत्तम साधनो तथा यथावत शास्त्रयुक्त हुआ करते हैं, कोन पुत्र उस स्थानको परित्याग कर सकता है। जिस देशमें अपने सम्मानकी इच्छा करनेवाली मनुष्य विपश्चितोंके आकाशकी वस्तुओंकी भाँति निरवसन्न चर्चात् अविद्यमानतामें दास वर्धन करते हैं, वहाँ कोन पण्डित वास करनेकी इच्छा करेगा। जिस देशमें कोभी पुर्वोके जरिये प्रायः सब धर्मवन्धन शिथिल होते हैं। जल्दते हुए चेला-जलकी भाँति उस देशकी बिना लागे कोन निश्चित रह सकता है। जिस देशमें मनुष्य मत्सरहीन और निःमद होके धर्माचरण करते हैं, उस ही पुण्ययोग साधुसेवित देशमें निवास

करना उचित है। जिस देशमें मनुष्य चर्खेके निमित्त चर्खाचरण करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य कदापि वहाँपर निवास न करे, क्यों कि उस देशमें बसनेवाले सब मनुष्य ही पापकाही होते हैं। जिस देशमें पापकाहीसे जीवित रहनेकी इच्छा करने लगे निवास किया करते हैं, सर्व-युक्त पक्षही समान उस देशसे शीघ्र ही प्रस्थान करना उचित है।

जिस कर्मके जरिसे पूर्व वासनाका स्वप्न हीके तीव्र दुःखग्रस्त न होना पड़े, जो अपने पुनर्जन्मकी इच्छा न करे, पक्षही ही उसे पूर्व रीतिसे ऐसे कर्मका अनुष्ठान करना योग्य है। जिस राज्यमें राजा और राजपुरुष लोग कुटुम्बी जनोंके पक्षी भोजन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उस राज्यको त्याग दे। जिस राज्यमें श्वसन और अध्यापन कार्यमें नियुक्त सनातन चर्खेमें रत श्रोत्रिय पुत्र प्रथम भोजन करते हैं, उस राज्यमें वास करना उचित है जिस राज्यमें स्वाहा, स्वहा और वधट्कार मन्त्र पूर्व रीतिसे अनुष्ठित होकर सदा वर्तमान रहते हैं, वहाँ किसी प्रकार विचार भी न करके निवास करे। जीविकाके वशमें भाकचित्त ब्राह्मणोंकी जहाँ अवधित देखे, उस राज्यमें पक्षचर्म पर भी उसे विष मिले हुए भनकी भांति परित्याग करे। जिस राज्यमें प्रियमान मनुष्य बिना मर्गि दान करे, चित्त जीतनेवाला पुत्रोंके कृतकृत्य और सुखचित्त होकर वहाँ वास करे। जिस देशमें अविनीत पक्षोंके विषयमें दण्डविधान और कृतकुम्भी लोगोंका उत्कार कृपा करता है, उस पुण्यशील साधुचित्त स्थानमें बिचरना और निवास करना उचित है। जो लोग जितेन्द्रिय पक्षोंके ऊपर क्रोध किया करते हैं, और जो साधुओंके विषयमें दुष्ट व्यवहार करते हैं, उन अविनीत लोभी पक्षोंके निमित्त भक्ष्य दण्ड चरण करना चाहिये। जिस देशमें राजा धर्ममें तत्पर होकर

धर्मके अनुसार प्रजापालन करता है, और विषयाभिलाषकी त्यागके सर्व सम्पत्तियाँकी होता है, वहाँपर कुछ विचार न करके निवास करना उचित है। जिस राजाधोका देश भरित है, वे निज देशवासी प्रजाको कल्याण-युक्त करके शीघ्र ही सकृत्तिवाली करते हैं। तुम्हारे पूर्वजके अनुसार मैंने तुम्हारे समीप यह कल्याणका विषय वर्णन किया। आत्माके स्वकी प्रधानताको वर्णन करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है। इस ही प्रकार जीविकाके सर्वस्व ही लोग सावधान-चित्त होगी, उनका स्वधर्मके सहारे ही इस लोकमें अत्यन्त कल्याण होगा।

२८० अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, मेरे समान राजा इसी पावनमें नियुक्त होकर किस प्रकार भोजन चर्खेका अनुष्ठान करनेमें समर्थ होगी। और कदा कौनसे गुणोंसे युक्त हीमसे आसक्ति-पावसे कूटिया।

भीष्म बोले, इस विषयमें प्रश्न करनेवाले सगरके सप्त परिहर्षिभिः कहे हुए प्राचीन इतिहासको तुम्हारे समीप कहता हूँ सुनो।

सगर बोले, हे ब्रह्मन्! किस प्रकारके परम कल्याणयुक्त मनुष्य इस लोकमें सुख भोग करते हैं, और किस भांति श्रीकानुकुश और सुत्थ नहीं होती। मैं इसी ही जाननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, सब शास्त्रोंके जाननेवाले पण्डितोंमें अश्रमण्य परिहर्षिभिः सगरकी बात सुनके उपदेशको योग्यता विचार कर यह उत्तर दिया। इस लोकमें मोक्ष सुख ही यकार्य सुख है, वन धान्य और पुत्र वा पशुओंके प्राकृत मनुष्य उसे नहीं जान सकते। विषया-सक्त चित्त और अमान्त मन उन मूर्खोंके अज्ञान रोगकी चिकित्सा करनेमें समर्थ नहीं है। जो मूर्ख मनुष्य स्त्री वपावसे बंध हुए हैं, वे

महाचित मोक्ष पथके यथिक नहीं होसकते। जब स्त्री-हस्ते जो सब पाप उत्पन्न होती हैं, उन्हें कहता हूँ, तुम सावधान होकर मेरे समीप रहो; विद्यानवान् मनुष्य ही उसे सुननेमें समर्थ हैं। काश्यामने पुत्रोंके योग्य सोमामें पञ्चदशपर तनका विवाह करके जब उन्हें जीविका निर्वाहमें समर्थ जाने लभो संसार बन्धनसे मुक्त होकर यथासुखसे धर्माचरण करे। प्रतिपादित पुत्रवत्सला भार्याकी वृत्ति जानके यथासमयमें उसे परित्याग करो और परम पुत्रार्थ मोक्ष पदार्थके अन्वेषण करनेमें ब्रह्मवान् होजाओ। इन्द्रियोंसे इन्द्रिय विषयोंकी यथारीतिसे अनुभव करके सामर्थ्य बनवा निरपत्य ही होके संसार बन्धनसे छूटकर यथा सुखसे विचरो। यहका प्राप्त विषयज्ञानमें शमन रहित होके विषयज्ञान बलित उत्सुकता परित्याग करते हुए संसारसे मुक्त होकर यथा सुखसे भ्रमण करो। यह तुम्हारे समीप भेजे मोक्षका विषय संक्षेपमें वर्णन किया है, जब उसे ही विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो। इस लोकमें जिन सब मनुष्योंने स्त्री-बन्धनकी तोड़ा है, वेही सुखी होकर विचरते हैं, और जो सब मनुष्य चित्तके विषयोंमें आसक्त हैं, वेही निःसन्देह विनष्ट होते हैं। जीटी आदि कीड़े भी आहार संग्रह करते हैं, परन्तु वे भी नष्ट होते हैं; रसचिन्ते लोकमें जो पुंस्य विषयोंमें पकसक्त हैं, वेही सुखी और जो लोग विषय-आसक्त हैं, वेही नाशमान हैं। तुम्हें यदि मोक्षकी इच्छा हुई हो, तो "यह मेरे बिना किस प्रकार जीविका निर्वाह करेगा" स्वर्णोंके विषयमें ऐसी चिन्ता करनी उचित नहीं है। जीव स्वयं ही उत्पन्न होता, स्वयं ही वर्धित हुआ करता और स्वयं ही सुख दुःख भोग करता तथा मृत्युके सुखमें प्रविष्ट होता है। मनुष्य पिता माताके संग्रहीत भण्डा निज उपार्जित धन इत्यादि पाया करता है; इस लोकमें ऐसा विषय

नहीं है, जो पूर्ण जगत्में न किया गया हो। जीवमात्र ही निज शक्तोंके जरिविरहित होकर पूर्ण उत्पन्न करने फलोंके विभाग करनेवाली विधाताके जरिये विहित भण्ड प्राप्त करती हुई समीप हीनोंकी ओर होइती हैं जब कि मनुष्य भेदोंके पुत्रोंकी भांति तथा सदा परतन्त्र है, तब वह स्वयं बहुत स्वल्प होकर किस प्रकार स्वर्णोंके भरणपोषणका कारण होगा, जब तुम्हारे बहुत यत्न करनेपर भी तुम्हारे सम्मुख ही नष्ट, तुम्हारे स्वर्णोंका नाश करती है, तब तुम्हें आत्माकी जानना उचित है, स्वर्णोंकी जीवद्वयार्थ तुम उनके भरण पोषणमें नियुक्त रहती हो; परन्तु उस भरण-पोषणकी समाप्त न होती ही तुम स्वयं उन्हें परित्याग करके समीपकी प्रतिनिधीनी; जब तुम मरके स्वर्णोंकी सुखी का दुःखी कुछ भी न जान सकोगे; तब तुम्हें इस प्रकार विवेचना करनी उचित है कि मुझे भी जीवान्तरमें जायेपर मेरे पुत्र मुझे न जान सकेंगे, इससे वे मेरा कुछ भी उपकार न करेंगे। तुम्हारे पुत्रोंके बीच कोई आत्मीय निज भरा आदि रोगोंकी भोगेंगी और तुम उसे कुछमें समर्थ न होगी; इस ही प्रकार दूसरे लोग भी तुम्हारे रोगादिकोंकी दूर करनेमें समर्थ नहीं हैं; इसी जानके तुम्हें आत्महितका अनुष्ठान करना उचित है। इस लोकमें कौन किसी निमित्त निश्चित है, इसी विशेषरूपसे जानके मोक्ष विषयमें मन प्रमाना चाहिये और फिर धारणा करो।

जिस मनुष्यमें भूख, प्यास, क्रोध, लोभ और मोक्ष आदिकी जय किया है, वही सतोशुद्धकी अधिकतायुक्त मुक्त पुरुष है। जो मनुष्य व्यास खाने, मद्य पीने, स्त्री सेवन करने और मगया विषयमें सदा प्रमत्त नहीं होते अर्थात् आत्म विस्मृति पूर्वक सबमें आसक्त नहीं होते, वेही मुक्त पुरुष हैं। प्रतिदिन कितना भोजन करेगा होगा और प्रति रात्रिमें ही कितना भोजन

कष्ट'गा ; इस प्रकार जो पुरुष भोग विषयमें जोक प्रकाश करते हैं, उन्हें ही दीपदर्शी कहा जाता है । जो सावधान होकर बार बार स्त्रीसङ्गसे अपना बन्ध होता है, ऐसी ही पाशो-चना करते हैं, उन्हें ही सभावत् मुक्त पुरुष कहना चाहिये । जो जीवोंके बन्ध मरण और जीवनके क्रमको यथार्थ रूपसे जानते हैं, इस लोकमें वेही मुक्त पुरुष हैं । सङ्गसकोटि कलङ्क पर जो पल ढोवा जाता है, उसी और पुरुषके आधार परिमित बन्धको जो समभावसे देखते हैं, और प्रसाद वा मञ्जमें जिन्हें समझान है, वेही मुक्त होते हैं । जो सब चीजोंकी मल्युषि आक्रान्त देख कर पीड़ित नहीं होते, बल्कि सुखी ज्ञाता करते हैं, और जो जीके लाभसे भी कस्तुष्ट ज्ञाता करते हैं, इस लोकमें वे ही मुक्त पुरुष हैं । जठराग्नि, भोक्ता और भोज्य सब ही सोम स्वरूप है, यह सब जगत् उन हीनोंसे युक्त है, परन्तु मैं उन हीनोंसे पृथक् हूँ, जो लोग इसे पचकोकन करते हैं, और जो सब दुःख आदि बहुत सायिक भावोंसे संस्पृष्ट नहीं होते, वेही मुक्त पुरुष हैं । पञ्च और भूमितल जिसके पक्षमें समान तथा आपस और कदम्बमें जिसे तुल्य ज्ञान है, वेही मुक्त पुरुष हैं । सोम वस्त्र और कुशचोर, कीर्षिय वस्त्र और वस्त्रज्ञ तथा कव्यज्ञ और चक्षुषीं जिसे समान ज्ञान है, वेही मुक्त पुरुष हैं । जो पशु-भूतोंसे उत्पन्न हुए सबको आत्म ब्रह्म देखते हैं, और देखते उनको विषयमें वैसाही व्यवहार किया करते हैं, इस लोकमें वेही मुक्त पुरुष हैं ।

जिन्हें सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय, पराजय, दण्डा, दण्ड, भय और सहेगमें समान ज्ञान रहता है, वेही सब प्रकारसे मुक्त पुरुष हैं । जो रक्त, मूत्र और मलके आधार इस शरीरमें बहते ही देखते हैं, वेही मुक्त होते हैं । जो बन्धके सहारे बन्धीपतित-संयोजन कृमता,

विषय और कुञ्जल पचकोकन करते हैं, वेही मुक्त होते हैं । जो काकजससे निज शरीरमें पुरुषत्वकी ज्ञानि, दर्शनशक्ति की उत्पत्ति, बधिरता और दुर्बलता देखते हैं, वेही मुक्त होते हैं । प्रसिद्ध और प्रभावयुक्त सङ्गस्त्री राजेन्द्र इस पृथ्वीको छोड़के परलोकमें गये हैं, इसी की विचारते हैं वेही मुक्त होते हैं । जो इस लोकमें सब चर्च दुर्लभ, ज्ञेय कदम्ब ही सुकम्प और सुदुस्वके निमित्त दुःख दर्शन करते हैं, वे मुक्त होते हैं । इस लोकमें अपत्योमि विगुणल और लोकके बीच अधिकांश ही गुणहीन हैं, इसे देखते कोन पुरुष मोक्षका अभिनन्दन न करेगा । जो मनुष्य शास्त्रीय और लौकिक ज्ञानप्राप्त करके मनुष्य बन्धको धकार समझता है, वेही सब प्रकारसे मुक्त होता है । गार्हपत्य यज्ञका मोक्ष विषयमें यदि तन्मात्रो मुक्ति विज्ञान न हुई हो, तो मेरा यह वचन सुनके विमुक्तके समान व्यवहार करो । पृथ्वीपति सगरके परि-ट्टेमिके कहे हुए वचनको पूर्णरोतिसे सुनकर अष्टेष्ट, वल आदि प्रायज गुणोंसे युक्त होकर प्रजापावन किया जा ।

२८८ अध्याय समाप्त ।

शुचिष्ठिर बोले, हे तात कुस पितामह ! हमारे हृदयमें बहुत समयसे यह वक्ष्यमाण कौतूहल विद्यमान हो रहा है, इसलिये आपके समीप मैं उस विषयकी सुननेकी इच्छा करता हूँ । महाबुद्धिमान देवर्षि उभना श्वेताश्वीके अप्रिय आश्रममें रत होकर किस कारण पशु-रोके सदा प्रियकर से और किस कारण पतन्त तेजस्वी देवताओंके तीक्ष्ण श्रवण शक्ति से ; जानव चीन ही किस लिये देवताओंके संग सदा वैरयुक्त थे । असरपुति उभना किस लिये युक्ताको प्राप्त हुए और वह किस प्रकार समविमुक्त हुए थे, आप मेरे समीप यह सब

बर्धन करिषे । हे पितामह ! वह तेजस्वी युग
किस कारणसे, पाकायमण्डलके मध्यभागमें
गमन नहीं करते इन सब विषयोंको मैं विस्तार
पूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीम बोले, हे पापदरिद्र ! मैंने जिस
प्रकार निजकुक्षिके समुधार इसे सुना है, वह
तुम्हारे निकट कहता हूँ । हे राजन् ! तुम
आवधान होकर यह सब विषय ज्योंका त्यों
सुनो । यह द्रुपदी, भृगुवंशमें उत्पन्न हुए
माननीय मुनि किसी कारणसे श्वेताश्वोंके
अभिप्रेतकारी हुए थे । इस विषयमें यह इतिहास
है, कि दानव लोग श्वेताश्वोंकी पीड़ित करके
भृगुपत्नीके आश्रममें प्रवेश कर पापदरिद्र
होकर निवास करने लगे । श्वेताश्व लोग वहाँ
प्रवेश करनेमें समर्थ न होकर सर्वथापी भग-
वान् कृषीकेशके शरणमें गये । अनन्तर भगवान्
विष्णुने सुदर्शन चक्रकी धारणसे भृगुपत्नीका
शिर काट डाला । तब अन्तमें करनेसे बचे हुए
अश्वरोंमें उसके पुत्र भार्गवका आकरा प्रवृत्त
किया । इस भाववधसे दुःखित होकर अश्व-
रोंकी अभयदान करके श्वेताश्वोंके विषयमें
अत्याचार करनेमें प्रवृत्त हुए । अनन्तर जगन्नि-
यन्ता प्राक्यासन इन्द्र और उनके वनाध्यक्ष
यक्ष और राक्षसोंके स्वामी वनद कुबेर विरोध
मिटानेके लिये शुकके निकट आये । लोकेश्वर
महासुनि शुकने जनाधिपति कुबेरके कृपसे
योगवधसे प्रवेश कर योगवधसे ही उन्हें रुक
करके उनका सब धन हर लिया, सब धन चुरे,
जमिपर वनपति किसी प्रकार सुख न रह
सके ; उन्होंने दौनदमासेयुक्त और व्याकुल
होके सुरक्षितम शिवके निकट जाके प्रियदर्शन
जनेक छपवाके अत्यन्त तेजस्वी देवसेन सहदे-
वके निकटवर्ती होकर निवेदन किया, कि
वोनात्मा भार्गवने योगवधसे मेरे शरीरमें प्रविष्ट
होके मुझे रुक करके मेरा सम्पत्त चन चुर
किया है । वह महातपस्वी उग्रना योगवधसे

सब धन अपने अधिकारमें करने मेरे शरीरसे
निकल गये हैं । हे राजन् ! महायोगी भृगुसह-
जनाधिपतिका ऐसा वधन सुनके क्रोधसे वेद
काष्ठकर शूरा होकर खड़े रहे । वह उस पर-
मात्मकी प्रवृत्त करके "वह कहाँ है ? वह
कहाँ है ?" बारम्बार ऐसा ही कहने लगे,
उग्रना उनका अभिप्राय जानके दूरसे उनके
दृष्टिगोचर हुए ।

योगेश्वर शुक महायोगी महात्मा सहदेवके
शेषके विषयकी जानके विचारने लगे, कि
उनके निकट जाऊँ अथवा इस स्थानमें प्रस्थान
करूँ । वा इस ही स्थानमें स्थित रहूँ ; अन-
न्तर योगेश्वर उग्रनाने उग्र तपस्याके सहारे
महासुभाष भृगुसहदेवके विषयमें विचार करके
यह निश्चय किया, कि "मैं शूराके ऊपर निवास
करूँ, तो महादेव मेरे ऊपर शूरा न पड़ा
सकेंगे" ऐसा समझके वह श्वेताश्वोंके अश्वभा-
नमें स्थित हुए । विज्ञानरूप तपसिह शुककी
शूराका जानके श्वेताश्वोंके महादेवने हावसे उस
शूराको नमित किया । उग्रशुभ महादेवने
अपरिमित प्रभावशुक्त हावसे शूराको बराबर
ऊपरसे नमित किया था, इससे ही उनका नाम
पिताकी हुआ । अनन्तर उभापति सहदेवके
भार्गवकी हावके मोच देख कर उसे हावसे ही
ठठाके सुखवाके उसहीमें डाल दिया । महात्मा
भृगुनन्दन उग्रना महादेवके उदरमें पैठकर
वहाँ विचरने लगे, अन्न आदिकी भांति जोर
न हुए ।

शुक्तिष्ठिर बोले, हे पितामह ! महातपस्वी
भृगुनन्दनने महादेवके जठरके बीच किस
निमित्त विचरने किया था और वहाँ किस
प्रकार तपस्या की थी ?

भीम बोले, पहले समयमें महाशक्ती महा-
देवने स्वाशुकी भांति उसके बीच निवास करके
तपस्याकी थी ; उस तपस्यामें उनका दस हजार
वर्षों तक जीत गया । अनन्तर वह दूसरे

तपस्वी करके महादेवसे निकले, तब देवसेठ
पितामह ब्रह्मा उनसे समीप उपस्थित हुए ।
अचानक ब्रह्माने देवसेठ निकट आके उनसे
तप वृत्ति और कुशलका विषय पूछा, तब भगवाने
तपस्या उत्तमरूपसे की है, ऐसा ही उत्तर
दिया । अनन्तर देवसेठ ने रत अचिन्तन
स्वभाव महाबुद्धिमान शङ्करने देखा, कि तप-
स्याके संयोगसे शक्तने भी उत्कर्ष काम किया
है । हे महाशय ! महायोगी वीर्यवान् शङ्कर
उस तप रूप धनसे युक्त होकर विभूतने
विराजने लगे । अनन्तर योगात्मा पितामह-
पाणिने ध्यानयोगमें समाधि बनाई, उसना भी
आकुल होके उनसे उदरसे मोच खीन होरहे ।
महायोगी भार्गव महादेवसे उदरसे निकल-
नेकी इच्छा करके उदरमें रहके ही उस देव-
देवकी स्तुति करने लगे ; परन्तु उससे कुछ भी
फल न दीख पड़ा । अनन्तर उदरसे मध्यवर्ती
महासुनि उसना विनय वचनसे बोले, हे परि-
न्तः । आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये । जब शक्त
बार बार इस ही प्रकार कहने लगे, तब महा-
देव उनसे बोले, “तुम हमारे किङ्गसे मार्गसे
निकली” तद्विषय महादेवने ऐसा वचन कहके
सब इन्द्रिय शरीरोंको रुक करके हुए किङ्गहार सब
भांतिसे शक्तसे पिहित रहनेसे उठि नहीं देखा,
अनन्तर उसना तेजसे प्रत्यक्षित होकर बाहर
निकले, किङ्गहारसे बाहर हुए वे इसकीसे उनका
शक्तनाम हुआ । और किङ्गसे निकलनेसे ही वह
जब बागीकी भांति आकाशमण्डलके मध्यभाससे
गमन करनेमें समर्थ नहीं है । महादेव उस
तेजपुच्छसे प्रकाशमान शक्तको निकला हुआ
देखकर मोहयुक्त होकर हाथमें शूल लेकर
छड़े हुए । निजपति महादेवको बुद्ध हुआ
देखकर देवीने उन्हें निवारण किया महादेवसे
भवानीसे निवारित होनेपर शक्तने देवोका
प्रसन्न काम किया ।

देवी बोली, हे देव ! जब शक्त हमारा पुत्र

हुआ, तब इसकी हिंसा करनी तुम्हें उचित
नहीं है ; तुम्हारे उदरसे निकलनेसे कोई
कदापि विनष्ट न होगा । हे राजन् ! अनन्तर
भगवान् महादेव भगवतीके ऊपर प्रसन्न होकर
बैठते हुए बार बार वचन बोले, इस समय
इसकी जहां इच्छा हो, उस स्थानमें गमन करे,
अन्तमें महासुनि बुद्धिमान् भार्गवने वरदाता
महादेव और वरदाता महादेवीको प्रसन्न
करके निज अभिवाहित स्थानमें गमन किया ।
हे तात भरतसेठ ! तुमने सुनसे जो पूछा, मैंने
तुम्हारे निकट उस ही महाबुद्धिमान् भार्गवका
वर्णन किया ।

२८८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहु पितामह !
इसके अनन्तर जो कल्याणकारी है, आप उसे
ही मेरे समीप बर्खन करिये आपके भक्त
समान वचनको सुनके सुनके किसीसे भी दर्श
नहीं होती है । हे पुत्रसत्तम ! अनुग्रह कैसा
शुभ कार्य करके इस लोक और परलोकमें
कल्याण काम करता है, आप उसे ही दर्शिये ।

मौस बोले, इस विषयमें पहिले समयमें महा-
यज्ञसे राजा जनकने महात्म पराशरसे जो
प्रसन्न किया था, उसे ही मैं तुम्हारे समीप बर्खन
करता हूँ सुनो : “इस लोक और परलोकमें
जो सब भूतोंके किये कल्याणकारी है और जो
सबका ही जय विजय है आप मेरे निकट उसे
ही बर्खन करिये ।” राजर्षि जनकका ऐसा वचन
सुनकर सब शक्तोंके विद्याताको भाननेवाले
तपोवससे युक्त, मननशील पराशर सुनि राजाके
ऊपर कृपा करनेकी इच्छा करते हुए वचनमात्र
वचन कहने लगे । पराशर सुनि बोले, उपा-
र्जित धर्मही इस लोक और परलोकमें कल्या-
णकारी है ; सभीको लोग वैसा कहते हैं, उससे
बोध होता है, कि धर्मसे यह वस्तु और कुछ

भी नहीं है । हे कृपवत्सल ! मनुष्य धर्मोत्तरण करने स्वर्गलोकमें वास करता है, देवधारियोंके योगवशादि कर्मोंको धर्ममय है, गार्हपत्य आदि चाबडोंमें निवास करनेवाले सज्जन लोग सर्वोन्नत होकर इस लोकमें निज निज कार्योंको किया करते हैं । हे तात ! इस लोकमें जीवन-वाला निमेषके उपाय चार प्रकारसे कह गये हैं ब्राह्मणोंकी प्रतिग्रह, क्षत्रियोंको कर प्रहण करना, वैश्योंके किये कुत्रि वाणिज्य और शूद्रोंके निमित्त सेवा करनेकी वित्त ; मनुष्य जिस स्थानमें निवास करते हैं, जोविका भी यह प्रकारसे कहा उपस्थित होती है । प्राणि समूह धर्मिक प्रकारके पुण्य पापका कार्य करने पशु-भूतोंमें विभक्त भवत् पशुत्व प्राप्त होनेपर उनकी नागा भालिकी गति ज्ञप्ता करती है । पाण्डियोंको तिर्हन् वीरिण पुण्यान्नामीको स्वर्ग-वास पाप-पुण्य समान रहनेपर मनुष्य जन्म और तत्त्वज्ञानके सहारे पाप पुण्यका नाश होनेपर मुक्ति ज्ञप्ता करती है । जैसे ताम्रमय पाण्डुरी भूत सुवर्ण वा रौप्यमें छवि जानेसे सोना तथा चांदीकी भांति दिखाई देता है, वैसे ही जीव पूर्वकर्मोंके वशमें जाकर जन्म ग्रहण करता है बिना जीवके कार्य वस्तु उत्पन्न नहीं होती ; जो जीव श्रोत्रका कर्मे पाण्डुसे ठके रहनेसे नहीं होख पड़ता, वर्षाका कर्मे नहीं अंतुरागिककर्मसे जाना जाता है । इस ही भांति दृष्टादृष्ट कारणके जरिये सुख आदि उत्पन्न होती हैं ; इसलिये पूर्व जन्ममें कुछ सुकृत न करनेसे जीव इस जन्ममें सुखकाम करनेमें समर्थ नहीं होता, इससे सुकृत ही देहाधिपत्य भववा देहकथ प्राप्त होनेपर मनुष्य सुखोंको भोग करता है । हे तात ! देवताओंमें कुछ पुण्य वा पापका प्रहण नहीं होखता, उस नियममें अनुभान वा साधन नहीं है । देव, जन्मके और राजन्य लोग समावधि ही जन्म ग्रहण किया करते हैं ; उनमें कोई कारणोत्तर नहीं है । मनुष्य परलोकमें जानेपर इस

लोकके किये हुए सब कर्मोंको वहा करने करनेमें समर्थ नहीं होते ; परन्तु उन कर्मोंके फलप्राप्त होनेपर पुण्य-पाप नीति वा अनैतिकी जरिये प्रतिपादित चार प्रकारके कर्मों का प्रहण किया करते हैं । “पुण्यकर्मसि पवित्रता होती है” इत्यादि वेदान्त्य वचन कीकायात्ता निर्माहके उपाय हुए हैं । हे तात ! जन्मकी प्रान्तिके किये कीकायात्ता प्राक्क-प्रकेता प्राचीन पुण्य उद्वरूपति आदिकी ऐसी भाषा नहीं है । जैन, जैन, जैन और कर्मसि मनुष्य चार प्रकारके कर्मोंकी जिस भावसे किया करता है उस ही भावसे उसकी फलप्राप्ति होती है । हे राजन् ! कदाचित् मनुष्य निरन्तर दुःख पाता है, कभी सुख दुःख दोनों ही मिश्रित भावसे भोग किया करता है ; कल्याणकारी कर्मोंको, भववा पाप कर्मोंको छोड़, उसके निमित्त पुण्य-पापकर्म का पूर्वके भोग बिना कदापि विनाश नहीं होता, हे तात ! संसारमें प्रायः दूरे मनुष्य दुःखोंके कृष्टीपर उनका सुकृत पक्षपात रहित होकर दुष्कृतके अविरोधमें निवास करता है ।

हे मनुष्यराज ! पुण्य दुःखका नाश करने सुकृत कर्मोंकी सेवा करता है, और सुकृत नाश होनेके अनन्तर दुष्कृत कर्मोंका फल भोग किया करता है, ऐसा ही प्रविधान करे । इस, सुमा, धृति, जैन, कस्तोष, कस्तवादिता, कस्तवा, कस्तवा, जस्तवा, जस्तवा जोगता और दस्तवा, वि दस्तवा-कावच भवत् पुण्य-पापके समुच्छेद जनित सुख होवा करते हैं । मनुष्य जीवन पक्षेन्त सुख वा दुःखमें आकृष्ट न होवे ; बुद्धिमान मनुष्य कदा ब्रह्मदर्शनके निमित्त समाधि करनेमें यत्नरत होवे । मनुष्य दूसरोंके सुकृत वा दुष्कृतको भोग नहीं करता, स्वयं सेवा कर्म करता है, सेवा ही फल भोग किया करता है । सुख और दुःखके हेतु पुण्य और पापकी तत्त्वज्ञानके जरिये भावामें ज्ञान करके पुण्य ज्ञान पक्षी समन करनेसे अभिव्यक्ति वस्तुओंको पाता है,

घोर जो पुण्य पुण्योपर स्थित होकर खी, पुत्र, पय, यज्ञ, धन और भाराम आदिमें भावित होता है, वह दूसरे मार्गमें गमन करता है,— वह स्वयं वा नरक विषयमें कोई उपकार नहीं करता। दूसरेका जो कार्य देखने निन्दा करना होती है, स्वयं उस निन्दनीय कार्यको न करे; योगी पुण्य यदि दोषदर्शी हो, तो भयम्भी हो उन्हें निन्दनीय होना पड़ेगा। ११ राधन् । सन्निध होके कादंर, ब्राह्मण होकर सर्वमन्त्रो, वैद्य होके कृषि वाणिज्यके कार्योंमें उद्योग-रहित हीन बर्ग भूह होके भावसी, विद्वान होके प्रव-द्वन्त, कुबोध होके वृत्तिहीन, वैद्वन्त होके सत्यसे भ्रष्ट, दुसरित्तवासी खी, योगी होके विप-मानुरागी, भात निमित्त पापजन, मुख्यपत्ता, राजासे रहित राज्य, वैद्विहित योगाभ्याससे रहित जाके भी प्रजासमूहके विषयमें लक्ष-णीय,—ये सभी शोचनीय ज्ञात करती हैं।

२६० अध्याय समाप्त ।

परामर सुनि लीके, जो मनुष्य मनीमय मरीरकी घोर इन्द्रिय विषय शब्द स्पर्श आदिको छोड़ करी जानकर ज्ञानसे उत्पन्न ज्ञान रक्षण भवार्थ चित्त-प्राप्तिभाके सहारे परि-चाक्षित करते हुए विषयोंको चिन्तय करके अवलोकन करते हैं; वेही बुद्धिमान हैं। १२ ज्ञान संस्कारशुक्त महाप्राज्ञ ॥ निरुक्त मग किन्ही भवसम्भवा सहारा न करके निवास करता है, उस शक्तिहीन पुण्यका रक्षक प्रणिधान सबसे श्रेष्ठ है, भवार्थ निर्मलकर्मका समाधिसे सहारे निवास करनाही सबसे उत्तम है। शीघ्र कार्य-वाही अक्षयित साधु पुण्य सुखके प्रसादसे उस प्रणिधानकी प्राप्त करके निवृत्त होते हैं, वैसा प्रणिधान परस्पर समान पुण्यमें नहीं प्राप्त होता। १३ मनुजेश्वर ! दुर्लभ परमाधु पाके विषय धैर्यसे उसे नष्ट करना उपित नहीं है।

पुण्य, कर्मोंके सहारे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोक प्राप्त होविने किसे मनुष्यमात्रको संशय प्रयत्न करना चाहिये। सत, रज और तमोगुणकी क्लृप्त इसीसे तारतम्यके अनुसार क्षयित ज्ञान, भूख भोज, वायु, पीसा और शरीर, इन ऋतुप्रकारके वर्णोंसे जो पुण्य परिभ्रष्ट भवार्थ उस वर्गसे नीच बर्ग लाभ करता है, वह कदापि सम्मान प्राप्तिमें समर्थ नहीं होता और जो लोग उस वर्ग लाभ करते राजस कर्मोंकी सेवन नहीं करते, वेही सम्मान भाजन होते हैं इसलिये मनुष्य पुण्यकर्मोंसे ही श्रेष्ठ बर्ग लाभ किया करते हैं और पाप कर्मोंसे दुर्लभ बर्गोंकी उत्त-पत्ता न प्राप्त कर सकनेसे बहुतेरे लोग आत्माकी चनेक भरकोंमें डुबाते हैं। मनुष्य अज्ञानसे प्राप्त हुए दुःखकी तपस्यासे दूर करे, जानके किया हुआ पाप कर्मोंके वेगव पापफलको ही उत्पन्न किया करता है; इसलिये परिणाममें दुःख ही जिसके फलरूपसे उत्पन्न होता है, वैस पापकर्मोंका अनुष्ठान करना कदापि उचित नहीं है; पापशुक्त कर्मोंसे यदि महाफल उत्पन्न हो, तोभी जैसे पवित्र पुण्य पाण्डासका स्पर्श नहीं करता वैसी ही बुद्धिमान मनुष्य उस पाप कर्मोंके अनुष्ठान करनेमें विरत रहें। पापक-र्मोंका फल कुक्षित भट मात्र ही दोष पड़ता है; पापक वस्त्रमें जाकर विपरीत दृष्टिवाका मनुष्य हैजादिकी ही आत्मा जानता है। इस लोकमें जिस भूत मनुष्योंके अन्तःकरणमें वैरा-ग्यका सञ्चार नहीं होता, मरनेपर भी उसे अलस होकर यत्नरहित दुःख उत्पन्न ज्ञात करता है। जो ब्रह्म स्वयं प्रोक्त है, वह यदि कियहीत रहने रहता जावे, तो समय विशेषमें शरीर होसकता है; परन्तु जोकि रंज भवत-कादिसे रंज ज्ञात वस्त्र कभी परिशुद्ध नहीं होता। १४ मनुजेश्वर ! इसलिये मेरा यही मत है, कि प्रयत्नके जरिये जिस पापसे पवित्रता लाभ की जा सकती है, और जिस पापसे पवित्रता

नहीं प्राप्त हो सकती, तुम इसकी को विचारो । जो पक्ष जानके पापक्षरण करने में शर्म नहीं का अनुष्ठान करता है, वह प्रायश्चित्त करनेके निमित्त पापक्षरण दोनोंके ही फलको प्राप्त करके भोग किया करता है, जानके किया हुआ पाप किसी भांति भी नष्ट नहीं होता ।

यदि मनुष्य बिना जाने हिंसा करे, तो वेद-शास्त्रकी अनुसंधान करके हिंसाके जरिये उसके पापकी माफ़ी होती है ; ब्रह्मादी लोग ऐसा कहा करते हैं, इसी प्रकार जानके किया हुआ पापको हिंसाके जरिये माफ़ नहीं होता ; वेद शास्त्र और स्मृतियोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंका ऐसा ही मत है कामना वा अकामनासे किया हुआ कर्म चाहे बड़ा हो चाहे अल्पिक वह बिना भोगे नष्ट नहीं होता ; परन्तु मैं देखता हूँ कि जो किया हुआ कर्म विद्यमान रहता है, वह पुनः कर्म रूपसे प्रकाशित होने पर पापके जरिये कभी नहीं क्षिप्त । इस लोकमें सब सुखकर्त्ता "इस दुःख प्रकारसे करे" इस भांति परामर्श करके अथवा "इस काम भांति करना चाहिये" ऐसा निश्चय करके कुछ सुखके तारतम्यके अनुसार सुख दुःख अर्थात् फल उत्पन्न हुआ करते हैं ; अन्धविचारों नर-कामन्द कर्मका फल छोड़ा भी होनेसे वह जीवन किया जाता है । हे धर्मज्ञ ! उत्तमकर्मसे अज्ञान-मूलक कर्म समादित हुआ करते हैं, जैसे जान-कर किये हुए कर्मोंका अथवा फल उत्पन्न होता है, अज्ञानमूलक कर्म भी वैसे ही हैं । देवता और सुनियोजित जरिये सब कर्म निश्चित हुए हैं, अज्ञानका मनुष्य उन कर्मोंका आचरण अथवा उसे सुनके निन्दा न करे, क्योंकि जो-किस कर्म कदापि मनुष्योंके अनुष्ठान नहीं है । हे राजन् ! आप जिन कर्मोंके करनेमें समर्थ हो, अनर्थात्मक सबका अनुशीलन करके जो लोग शर्म नहीं करते हैं, वेही कल्याण काम किया करते हैं ।

हे राजन् ! नवीन कपालमें जलका हुआ जल नष्ट होता है और उस जलकी सम्बन्ध कपाल भी गल जाता है और परिपक्व कपालमें जलका हुआ जल अनायास ही क्षित रहता है, जैसे जलप्लुत पात्रमें और जल जालमेंसे पात्रके जलकी कृति होती है, वैसे जो दुःख लोकमें पुत्रियुक्त कर्म चाहे कम हो वा विषम हो हो, पात्रके अनुसार परिवर्तनायुक्त हुआ करते हैं । पाप पुण्यमें जो उदासीन हैं वैसे तेजस्वी पुण्यकी कर्म कदापि हिंसा नहीं कर सकते, निस्तेज मनुष्य ही पापसे पराभूत हुआ करते हैं ।

मनुष्योंके उत्पत्ति होनेपर भी उन्हें सब करना सत्कार्य कर्त्तव्य कार्य है, प्रजासमुच्चको पूर्वोक्तसे अथवा पावन करना चाहिये, अनेक भांतिसे यज्ञसे अग्निचर्या अथवा अनुष्ठान है ; अथवा परिणाममें अथवा मध्य अवस्थामें संसारसे विरक्त होकर जलजके अथवा अग्नि-निवास करना उचित है । हे नरेन्द्र ! दमयुता पुण्य धर्मशौच होकर जीवोंकी अपने समान देखे और वह अपनी शक्तके अनुसार सब वा उदाचारके जरिये सबजनोंको नद्वेषपूर्णके सम्मान करनेमें समर्थ होवे ।

२८१ अध्याय समाप्त ।

परास्पर सुनि पावे, इस लोकमें लोग किसका उपकार करता है । लोग किस काम किया करता है ; यह प्राणि अपनी ज्ञानकेविषय पाप हो सब कर्मोंकी करता है, दूसरेका प्रयोजन विविधे किसे कोई भी किसी कर्मकी नहीं करता । "माताको देवो समान जानी, पिताको देवता समान मान्य करो" इत्यादि वेदवाक्यसे देवता समान आराधित माता पिता अथवा जो पुत्रका उपकार करते हैं,—येही आशङ्क्य उप-क्षित होनेपर भी जब कि यह देखा जाता है कि अनुपकारों माता पिताको भी लोग परि-

त्याग करती हैं, तब यह निश्चय साक्ष्य होता है कि कोई किसीका उपकार नहीं करता। मनुष्य जो नीरवके लिये पिता-माताको पाराधना करता है, वह अपनेही ऐहिक और पारलौकिक हितके निमित्त, पिता-माताके हितके लिये नहीं करता। सहीदर भार्य भी जब खेद चीन होता है, तब उसीभी जब कि मनुष्य त्याग देते हैं, तब दूसरे सामान्य लोगोंकी बातही क्या है। विमिश्रितोंका विमिश्रित दान वा प्रतिग्रह तुच्छ है, सत्यदाता ब्राह्मणका दान प्राशुता दोनोंसे पुण्ययुक्त है। व्याघ्रके उपार्जित धनकी व्याघ्रानुसार बड़ाई यज्ञपूर्वक धर्म, धर्मकी रक्षा करनी उचित है, यही शास्त्रीय निश्चय है। धर्मार्थी मनुष्य नीच धर्मसे धन उपार्जन न करे; शक्तिके अनुसार सब कार्योंको सिद्ध करे, धन सम्पत्ति अरण्य न करे। निर्धन मनुष्य सावधान होकर शक्तिके अनुसार यदि भूखे पतिविक्रय ठगना वा बलिदान गरीब किया हुआ वस्त्र प्रदान करे, तो वह सत्यदानका फल भोग किया करता है।

फल भूख और पयसे सुनियोंकी चर्चना करके रस्तिदेवने इस लोकमें ही सिद्धिप्राप्त होती। पृथ्वीपति श्रेष्ठने भी सब ही प्रकार फलपयसे गरिब सूर्यदेवकी वस्तु करके सब ही फलसे परम स्वान पाया, मनुष्यदेवता, अतिथि पितर, पशु और आत्माके निकट ऋणी होता है, इसलिये उनसे अग्रणी होवे। स्वशास्त्रोक्त वेदाध्ययनसे महर्षियों, यज्ञसे देवताओं, साह और दानसे पितरों, सत्कारसे अतिथियों वेदशास्त्रमयी अथवा मगन आदि वाणी पञ्चयज्ञसे शिव वने अन्नके भोजन तथा जीवोंपर दया करनेसे आत्मा और वातवर्ष आदि कार्योंको यथावत् निर्वहण करके पुण्यसे अग्रणी होती। धुनि लोग निर्धन होने भी प्रयत्नके सहारे सिद्ध हुए हैं, उन लोगोंमें पूर्वरीतिसे अन्नमें आर्द्रता देकर सिद्धि प्राप्त होती है। वे महात्माकी कृपाकीपुत्र ऋणमन्त्रकी

गरिबी वसुधामि देवताओंकी स्तुति करके विद्यामित्रका पुत्रत्व लाभ किया। उग्रनाभ देवोंके देव महादेवकी प्रसन्न करके सुकृत लाभ किया; वह देवी भगवतीकी स्तुति करके ब्रह्मको छोकर आकाशमण्डलमें विराजते थे। अश्वि, देवता, भारद्वाज, धर्मत, काशौबान्, जम्बु, जम्बुपुत्र राम, बुद्धिमान ताण्ड्या, अश्वि, जम्बु, दम्भि, विश्वामित्र, अश्वि, भरद्वाज, हरिश्चन्द्र, कुशधर और श्रुतश्रवा, ये सब महर्षि लोग तथा साधुधारीसे ऋणमन्त्रके गरिब बुद्धिमान विष्णुकी स्तुति करके तपस्याके सहारे सिद्धि लाभ को भी, भगवान् विष्णुकी स्तुति करके अमृत्यु पुत्र भी पुण्य हुए हैं; इसलिये इस लोकमें जुगुप्सित करने करके कोई अपने उन्नतिकी कामना न करे। धर्मसे जो सब धर्म प्राप्त होता है, वही सत्य है और अन्नसे जो उपार्जित किया जाता है, वही निन्दित है; इसलिये धनकी अभिलाषसे इस लोकमें कोई निन्द्य धर्मको न त्यागे। जो धर्माला पाश्चि-तामि है, वही पुण्यालाओंके बीच ब्रह्म है। वे प्रभु राजेश्वर! वेदोंमें दाक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और पावकनीय, ये तीनों अग्नि निवास करती हैं। जिनकी क्षिया नष्ट नहीं होती, वे ब्राह्मण ही पाश्चितामि होती हैं। अनाश्रितामित्र और निष्कृत्य अग्निहीन कदापि कल्याणकारी नहीं है। हे नरब्रह्म! अग्नि ही आत्मा, अग्नि ही माता और जम्बुदाता पिता है, तथा अग्नि ही शुभ है; इसलिये यथारोति अग्निकी परिचर्या करनी चाहिये। जो अभिमान त्यागके बुरोंकी सेवा करते हैं, वे कामहीन बुद्धिमान मनुष्य दवाई दृष्टिसे सब जीवोंको देखा करते हैं। जो पावन रहित, धर्मपरायण और विद्याहीन होते हैं, वे धार्म्य पुरुष ही इस लोकमें साधु-ओंके गरिब पूजित हुआ करते हैं।

परामर सुनि नीति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गोंसे जीवनव्यय गृहकी वृत्ति ही उत्तम है, क्योंकि गृहकी निहिष्ठ सेवावृत्ति मोतिपूर्वक उपस्थित होकर सेवाकोंकी सदा धर्मोष्ठ किया करती है। गृहकी यदि पित्र-पितामह आदि क्रमसे कोई निहिष्ठ वृत्ति न रहे, तोभी वह धर्मवर्तिक सेवाके अतिरिक्त वृत्तान्तरकी खोज न करे, ब्राह्मण आदि तीनों वर्गोंकी सेवा करनेमें ही नियुक्त होवे। इन अवस्थामें ही सदा धर्मोद्वर्गी साधु, योगी संसर्ग ही शोभा पाता है, असत् संसर्ग कभी न करना चाहिये,—बड़ो मेरी विषयना होती है। जैसे उद्योगधन पर स्थित मणि सुवर्णादि द्रव्योंकी सन्निवर्ततासे प्रकाशित होती है वैसे ही संसर्गसे नोच बर्ग गृह भी धामकाय करके प्रकाशित रूप करता है। जैसे श्वेत वस्त्र जिस रङ्गसे रङ्गा जाता है उसका रूप भी वैसा ही रूप करता है, इसी ही तुम मेरे समीप भाग्यम करी; इसलिये सब गुणोंमें ही अनुरक्त होवे, दोषोंमें कदापि अनुदान न करे, इस लोकमें मनुष्योंका बहुल जीवन अत्यन्त भगित्त है। बुद्धिमान् मनुष्य चाहे सुख अथवा दुःखकष्टों किसी अवस्थामें निवास क्यों न करे, यदि वे स्वयं काष्ठोंका सञ्चय करते हैं, तो अकस्म ही इस लोकमें कल्याण भाग्य होते हैं। धर्मसे सुख कभी यदि महाफल प्रदान करे तोभी बुद्धिमान् मनुष्य उसे सेवक न करे; क्योंकि इस लोकमें वैसा कभी हितकर कहने वर्णित नहीं हुआ है। प्रजासमूहके पावन विषयमें सदाशी-लता युक्त जो राजा दूसरेको सहाय गत्व करने दान किया करता है, वह नाम मातका फल-भागी तत्त्वर होता है। अथगन्धू पक्षी सब लोक संकृत धाताकी उत्पन्न करते हैं। धाता सब लोकोंके धारण करनेमें रत होकर पक्ष-व्यदेव नाम पुत्रको उत्पन्न करते हैं। वैश्य जाति धनको पूजा करने जीविकाके लिये कृषि

वाणिज्य और धनपावन आदि किया करती है। क्षत्रिय प्रजा पावन करे और ब्राह्मण लोग ज्ञानकाम्य प्रयोगमें निपुण होकर जीविका निवाहे। गृह लोग निर्माज्जन अर्थात् भूमि-सृष्टि आदि कार्य करे; इस ही मांति उन कोई स्वकीय साधन करनेसे धर्मोष्ठ नहीं होती। ईशानेन्द्र ! धर्मोष्ठ न होनेसे सब प्रजा सुखी रहती है, उन लोगोंके सुखके निमित्त सुख लोकमें देवता लोग प्रसन्न होते हैं; इसी ही राजा स्वकीयके अनुसार प्रजापावन करता है, जो ब्राह्मण वेद पढ़ता है, जो वैश्य कृषि वाणिज्य पशुपावन आदिसे धन उपाकीर्णमें रत रहता है, और जो गृह सदा सावधान होकर तीनों वर्गोंकी सेवामें नियुक्त रहते हैं, वे सब कोई लोकसमाजमें सम्मानित होते हैं। ईशानेन्द्र ! इसमें अन्यथा करनेसे मनुष्य स्वकीयमें भूत होता है। प्राण सन्ताप पूर्वक बीच पराटिका दान करनेसे भी महाफल हुआ करता है, और अन्त्यासे उपाधिर्णित सहाय धन दान करनेसे भी कुछ फल नहीं होता। ईशानेन्द्र ! जो ब्राह्मणोंका उत्कार करने जिस प्रकार दान करते हैं, वे सदा वैसा ही उत्त-स्वस्व फलभोग किया करते हैं। जो दाता स्वयं पात्रके निकट जाके उसकी तृष्टिसे निमित्त दान करता है, पण्डित लोग उस दानकी अभिष्टुत अर्थात् सब प्रकारसे प्रशंसित कहते हैं, और मानवेपर जो दान किया जाता है, उसे मध्यम दान कहा करते हैं, तथा अथवा वा अथवासे जो दान किया जाता है, सत्यवादी सुनि लोग उसे ही अथम दान कहते हैं। संसारसमुद्रमें प्रायः दूबते हुए मनुष्य विविध दुःसाधके सहारे उससे पार होनेकी चेष्टा करें, और संसारजाकसी जिस प्रकार कुटकारा भिन्न बने, मनुष्य मातकी ही उस विषयमें चेष्टा करने उचित है। ब्राह्मण इन्द्रियोंके जीतने और क्षत्रिय युद्धमें विजय पानेसे शोभित होता है।

वैष्णव संनित्यकरण करने, और गृह सदा काष्ठोंमें निपुणता प्रकाशित करनेसे शोभा पाता है।

२८२ अध्याय समाप्त।

पराधर सुनि बोधि, ब्राह्मणोंकी दानसे, क्षत्रियोंको गृह जीतने, वैश्योंको ग्राह्यसे प्राप्त होने और गृहोंकी सेवाके जरिये भिक्षा कृपा धन अत्यन्त छोड़ा होनेपर भी प्रशंसित होता है, और धर्मार्थमें लगानेसे वह महाफलजनक कृपा करता है। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सदा सेवा करनेवाले पुरुषको ही गृह कहा जाता है। उल्लिखित ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य धर्मका आचरण करनेसे पतित नहीं होता; परन्तु गृहका धर्म अवलम्बन करनेसे उस ही समय पतित होता है। अपने धर्ममें रहके जीविका लाभमें असमर्थ गृहके लिये बाणिज्य, पशुपालन और चित्र खींचना आदि शिल्प कर्मके जरिये जीविका निर्वाह विहित है; यद्यपि उक्त काष्ठ सेवामें ही परिगणित कृपा करते हैं। स्त्रीका वेध बनाके बहूभिमें जाना, खप प्रसटना (बहुकपी) अर्थात् सूक्ष्म वस्त्र पहनके धर्मभय आकारके जरिये राजा और शिवकोंके आचरणकी प्रदर्शित करना, अद्यत्मांस वैधके जीविका निभानी, खोड़ा और चमड़ेको बेचना; इन सब निन्दित कर्मोंको जिनके पूर्व पुरुषोंने कभी नहीं किया, उन्हें किसी प्रकार भी उसे न करना चाहिये; और जिनके पूर्व पुरुषोंने उक्त निन्दित कर्मको किया है, अध-स्तन (नोचके) यदि कोई पुरुष उक्त कर्मको छोड़ दे, तो उन्हें वज्रत ही धर्म कृपा करता है, ऐसी ही वनयुति है। इस लोकमें वज्रतसे अन्य वस्त्र आदि पाके मदीकत पित होकर लोकमें जो पुरुष पापाचरण करता है, वैसा निन्दित काष्ठ ठंडोंके जरिये अनुष्ठित होनेपर भी मनुष्योंके सब भांतिसे सबको कार्य उपदि

वर्तित कृपा करता है। पुराणग्रन्थमें सुना जाता है, कि प्रजासमूहने विगदण्ड राजाके शासनके अनुसार नितेन्द्रिय, धर्मपरायण और ग्राह्य धर्मानुयायी कृत्तिको अवलम्बन किया था। हे राजन्। इस लोकमें मनुष्योंके लिये धर्म ही सब समयमें ब्रेष्ठ है; पृथ्वीमण्डलपर सर्वत्र मनुष्य ही वेदक गुणोंकी सेवा किया करते हैं। हे तात प्रजानाथ। काम क्रोध आदि असुर-स्वभाव तैरीवृन्द सब धर्मको अवमानना करते थे। उस समय उनके कर्मसे वर्तित होते रहने पर प्रजा उनमें अनुपविष्ट हुई; तब प्रजा समूहमें धर्मनाथक दर्प उत्पन्न होने लगा; दर्पसे अभिमान और उससे अनन्तर उन लोगोंमें क्रोध उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे क्रोधयुक्त प्रजावृन्दका चरित्र लज्जाकर हो गया। हे राजन्। अनन्तर उन लोगोंकी लज्जा नष्ट हुई, अन्तमें मोह उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजा मोहमें फंसकर अवमर्दनके जरिये यथा सुखसे उर्वि लाभ करती हुई पृथ्वीकी भांति आपसी परस्परको तलावधान करनेमें विरत हुई। राजा विगदण्ड उन सब समुत्त प्रजाको शासन करनेमें असमर्थ हुए। तब वे सब प्रजा ब्राह्मणोंकी अवमानना करके देवस्वभाव प्रभु दश आदिसे सम्मुखीन हुई। उस समय पृथ्वी कहि हुए देवता लोग भावा वगैरे बहुव्यपचारी, निस्व ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणोंमें ब्रेष्ठ औरवर देवैश्वर शिवके शरणमें गये, शिवका दर्शन करके उस लोगोंके तेजकी वृद्धि हुई, तब उन्होंने एक बाणसे ही दानव स्वभाववाले आकाशगत क्रोध आदि प्रजा समूहको स्वूख सूखा कारण शरीरके उचित पक्षोपर गिरा दिया। उक्त काम क्रोध आदि दानवोंका जो भीमपरा-कर्मो भयङ्कर महाभोज नाम अधिपति था, वह देवताओंके पक्षमें भवानक जानेसे गृहपाणि महादेवके जरिये मारा गया। महाभोजकी मार जानेपर मनुष्योंने निज निज भाव काम

किया और सबकी भी भांति वैदशास्त्र प्राप्त हुए
आदि सहित जैसी मरीचि आदि सप्तर्षि लोग
एकमात्र वैदनिष्ठ होकर तत्त्वज्ञानके अन्तर
जीवन सुक्त हुए थे, उस समयमें मनुष्योंका
अन्तःकरण सब ही प्रकार अनादि सदासनादि
एकमात्र वैदनिष्ठ हुआ था। अन्तर सप्तर्षि
वैद स्वयम् इन्द्रियोंके राज्यस्वरूप अशिक्षित विष-
यमें हृदयाकाश मय स्वर्ग लोक स्वयम् चैत-
न्यके जरिये शरीर वा इन्द्रियोंके निवास प्र-
वर्तक सिद्धात्माकी अभिविक्त करके मनुष्योंके
शासन कार्यमें नियुक्त हुए। अन्तर सप्तर्षियोंसे
सब लोकमें स्थाित अवयव उपचयसे रहित
विपुलात्म शक्तिवर्षात् शिव स्थानमें सहस्रदश
कक्षपर अभिहित परमात्मा और योगविज्ञ
सत् सत्ताधिपति गणेशादि रूप विनाशि सत्य
योग पुरुष पुरुष मण्डलस्वरूपसे शरीरमें निवास
करने लगे। जो सब एकलिके एकलोग महा-
त्ममें उत्पन्न हुए थे, उनमें हृदयसे भी आसुर
भाव दूर न हुआ; इससे भवकुर पराक्रमी
पार्थिव लोग उस आसुर भावसे ही आसुर
कायोंकी निराहने लगे, जो सब मनुष्य अत्यन्त
मूर्ख थे, वे आसुर भावोंमें प्रतिष्ठित रहे, सबने
आसुर कायोंको स्थापित किया है, और अ-
त्यन्त भी आसुर भावोंमें रत हैं, प्रकृत भावको
प्राप्त न कर सके। हे राजन्। इसलिये मैं शास्त्र
अनुशीलन करके तुमसे कहता हूँ, कि आसुर
भावकी निवृत्तिकेलिये आत्मज्ञानके शिव क-
र्ममें यज्ञदान होकर मनुष्यमात्रकी ही हिंसात्मक
कर्म अवलम्ब परित्याग करना चाहिये। बुद्धि-
मान् मनुष्य सत्कार कार्यसे धन पैदा न करे,
न्याय यथार्थ न्यायज्ञात देकर जो धर्मार्थ धन
उपासीन करते हैं वह धन उनके विधि कल्या-
णकारो नहीं होता। तुम इस ही प्रकार सह-
स्रोंसे युक्त, दान्त, और बन्धु प्रिय सत्य हो,
इसलिये प्रजा, सबके और पुत्रोंको सबकीके
अनुसार प्रतिपादन करो। इह और अनिष्टके

संदोषसे जो वैर और सुखदता होती है, सब
सहस्र जातियोंमें सब प्रवर्तित हुआ करती है;
इसलिये सब गुणोंमें ही अनुरक्त होवे, किसी
मतसे दोषोंमें अनुराग प्रकाशित न करे; क्यों
कि निर्गुण नीच बुद्धि पुरुष भी जब कभी अपने
किसी गुणकी या या सुनता है, तब वह अत्यन्त
ही सन्तुष्ट होता है। हे महाराज। जैसी मनुष्य
धर्मार्थमें विद्यमान रहते हैं, मनुष्यकीन
देशमें भी धर्म अथवा दोषों ही हैं। धर्मश्रील
विद्वान् मनुष्य अनायी ही हो, अथवा अनीह
ही हो, सदा सब भूतोंमें आकृष्टि ज्ञान करके
जीवोंकी संहिताने जरिये जन समाजमें विचरे।
जब उसका मन वासनाहीन, निरहंकार वा
निर्गताज्ञानहीन, तब वह ब्रह्मानन्द लाभ
करनेमें समर्थ होवेगा।

२८४ अध्याय समाप्त।

पराशरमुनि वंशि, यह गृहस्थोंकी धर्मविधि
कही गई, अब तपस्याकी विधि कहता हूँ,
सुनी। हे राजन्। राजस और तापस भावके
प्रवृत्ति प्रायः गृहस्थोंमें समस्त उत्पन्न होती है,
मनुष्य मार्गस्थ आश्रमकी अवलम्बन करनेसे
उनके गौ आदि पशु चैत्र, वन, स्त्री, पुत्र तथा
सर्वक प्रभृति हुआ करते हैं। इस ही भांति
संसार आश्रममें प्रवृत्त मनुष्य प्रतिदिन निज
व्यक्तिको उत्तति और निर्यताकी देखते रहने
पर भी क्रमसे उनके राग द्वेषकी विधिवरूपसे
वृद्धि हुआ करती है। हे नरनाथ। मनुष्यके
विषयार्क होकर राग द्वेषसे अभिभूत होने
पर मोह जनित रति उसे अवलम्बन करती है।
रतिपरायण मनुष्यमात्र ही आत्माकी भोगशील
और कृतार्थ समझ कर अनुराग वशसे ग्राम्य
सुखके प्रतिरिक्त दूसरे कामको काम ही नहीं
समझता। अन्तर मनुष्य विषयोंमें आशक्त
होनेसे जीवमें फंसे हुए और दासदासी

आदिके परिभाषको कृष्टि करता है, अन्तर्में लक्ष्मीके प्रतिपादनके लिये कुचीद व्यापारसे धन बढ़ानेमें यत्नवान होता है। मनुष्य सन्तान सन्ततिमें खड़े हुक्त होकर जिस कार्यको चकाछी समझा जाता है, धनके लिये वैसी कार्योंको भी करनेमें कुण्ठित नहीं होता; परन्तु उस कार्यके नष्ट होने पर परिताप किया करता है। अनन्तर अभिमानयुक्त होके जिस भांति अपनी पराजय न हो, उस विषयमें सदा सावधान मनुष्य जिस प्रकारसे "मैं सुख भोग करूँगा"—ऐसी ही चिन्तामें निमग्न होता है, अन्तर्में भोगाभिलाषमें आसक्त होकर सत्यके मुखमें पड़ता है। जो मनुष्य ऐसा समझता है, कि मैं स्त्री आदि परिवारोंसे भोगवान हूँगा, वह उन परिजनोंसे ही विनष्ट होता है। जो सब प्रत्याशा रहित मायवत ब्रह्मवादी मनुष्य लोक निषिद्ध कान्य कर्म परित्याग करके शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें ही सुख लाभ हुआ करता है। हे राजन् । मनुष्य प्रीतियुक्त स्त्री पुत्रोंके नाम, धन नाम और आधिपत्याधिके प्रभावसे दुःख पाता है। हे महाराज । उस ही निर्व्यर्थ निवर्त्तनसे आत्मबोध होता है, आत्मबोधसे शास्त्र दर्शन हुआ करता है, शास्त्रार्थ दर्शनसे मनुष्य तपस्याको ही कल्याणकारी समझता है। हे मनुजिन्द्र । सार अक्षरमय विवेकयुक्त मनुष्य अत्यन्त दुःख भ है; पत्नीसे जो सुख उत्पन्न होता है, उससे जो मनुष्य क्रोध पाके उसमें दोष देखता है, वही तपस्या करनेमें समर्थ होता है। हे तात । जितेन्द्रिय और दान्त पुत्रोंके स्वर्गमार्ग प्रवर्त्तक तपके नियम साधारण हैं, दम दया और दान आदिमें जोन वधोंकाभी अधिकार है। हे राजन् । पश्चिमे समय यजमान अवस्थामें प्रजापतिने जिसी किसी ज्ञानमें व्रत अवलम्बन करके तपस्याके सहारे प्रजापत्यकी उत्पन्न किया था। हे तात । आदित्यगण, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत,

विश्वदेव साध्य, पितर, मरुद्गण, वसु, राक्षस, गन्धर्व, सुरपूरवासी विष्ट लोग तथा इनके पतिरिक्त दूसरे स्वर्गवासियोंने भी तपस्याके जरिये सिद्धि लाभकी है। आदित्य प्रभृति सर्वने ही यजमान होकर निज निज पदप्रापक कर्मोंको करके उसहीने उस ही पदको पाया है। पश्चिमे समयमें सृष्टिके आरम्भमें प्रजापतिने तपस्याके जरिये जिन सब ब्राह्मणोंकी उत्पन्न किया था, वे भूलोक और सुरलोक दोनों ही स्थानोंमें बसकर रहते हैं। मर्त्य लोकमें जिन राजाओं और राजसेनो पुरुषोंने महाव्रतमें जल ग्रहण किया है, उनका वैसी संरक्षमें जन्म होना तपस्याके फलके पतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कौशिकबल्लभ मनोहर आभूषण, निषिद्ध आसन, वाहन और वान, ये सभी तपस्याके फल हैं। मनुष्य अनुकूल सङ्गों से प्रपत्नी प्रमदा और कोठेके ऊपर निवास, ये सब तपस्याके ही फल हैं। उत्तम श्रेष्ठा, अनेक प्रकारके उपादेय भोग्य और अभिप्रेत विषयोंकी विविध शुभ कर्मा करनेवासी मनुष्योंको ही प्राप्त हुआ करती है। हे मनुतापन । तीनों लोककी बीच ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तपस्याके जरिये प्राप्त न होसके; इतक श्रमा-हीन मनुष्योंके लिये उपभोगका परित्याग अर्थात् वैराग्य ही तपस्याके फल रूपसे निर्दिष्ट हुआ करता है। हे सुपुत्र-तम । चाहे मनुष्य सुखी हो, वा दुःखी हो, मन तथा बुद्धिके सहारे शास्त्रको देखके लाभ त्याग करे। जलतोष केवल दुःखका ही हेतु है, जोधरी इन्द्रियोंमें पूर्णरीतिसे भ्रम उत्पन्न हुआ करता है; इसलिये इन्द्रियभ्रमसे कोमो पुरुषोंकी प्रथा अभ्यास रहित विद्याको भांति होजाती है। जब मनुष्य नष्टबुद्धि होता है, तब उसको ग्याय दृष्टि नहीं रहती अर्थात् उस समयमें वह कर्त्तव्य परकर्त्तव्यके निर्वाह करनेमें समर्थ नहीं होता। इसलिये सुखकी समाप्ति होनिपर पुरुष उस तपस्या करे। प्राचीन लोग

कहा करते हैं, जो दुष्ट है, वही सुख है ; और जो दैवयुक्त है, उसहीका नाम दुःख कहा जाता है । तपस्या करनेसे सुख, न करनेसे दुःख होता है, इसलिये कृतकृत्य तपस्याका जिस प्रकार फल ज्ञात करता है, उसे देखो । मनुष्य सुखतासे तपस्या करके सदा शुभ दर्शन वा सब विषयोंको उपभोग करता तथा जनसमानमें विख्यात होता है ; और फलकी इच्छावाला मनुष्य अप्रिय अवमानना तथा अनेक प्रकार दुःख का भोग करती हुए तपस्याका फल परित्याग करके विषमय पाव पाता है । धर्म, तपस्या और दान विषयमें क्या समय कर्तव्यता की-पर भी स्त्रिय काव्योंमें किसीका उत्पन्न होती है, नित्यकर्तव्य काव्योंके समय जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्त होकर अन्य कार्य करता है, वह वैसा पापाचरण करके नरकमें चूकता है । हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य सुख अथवा दुःखके समय भी निज धर्मसे विचलित नहीं होता, उसे ही ध्यायदर्शी कहा जाता है । हे नरनाथ ! जितने समयके बीच धनुषसे कुटा ज्ञात वाण पृथीपर गिरता है, उतनेही समयमें देखना, चखना, सूचना, सुगना और स्पर्शेन्द्रियके विषयसम्बन्ध निवन्धनसे अनुराग ज्ञात करता है, अन्तर इन्द्रियजनित सुखकी समाप्ति होनेपर तीव्र दुःख उत्पन्न होता है ; इसलिये मूढ़ लोग अनुत्तम मोक्ष सुखकी प्रशंसा नहीं करते, तब उस विषयमें यत्न क्यों करेंगे । विषयके आकर तीव्र पीड़ाके हेतु विवेक माथमें ही मोक्ष फलके लिये राम दम पादि साधनोंमें प्रवृत्ति ज्ञात करती है । विवेकी मनुष्यके धर्मानुसार निवास करनेपर काम और अर्थ उसे अभिभव करनेमें समर्थ नहीं होते । गृहस्थ लोग भारल्य कार्यके अनुराग सम्प्राप्त अवसर विषयोंके सेवकसे विरत न होते ; क्यों कि उससे फल-विस्वादाद दर्शनके जरिये पुरुषके प्रवृत्तकी पुनर्जन्ता देखी जाती है । धर्मविषयमें

पुरुषार्थकी प्रवृत्तता होती है ; इसलिये यज्ञके धनुषार प्राप्त विषयोंका उपयोग ही निज धर्म है, मेरी ऐसी ही विवेचना होती है । माननीय सतकुलमें उत्पन्न सदा शास्त्र हेतुनिवासे मनुष्य निज काव्योंको करते हैं, धर्मरहित भूतचित्तवासी मनुष्य उसे कदापि शिव करनेमें समर्थ नहीं होते । जब कि मनुष्योंके ज्ञानमात्र कार्य विनष्ट ज्ञात करते हैं, तब उन्हें तपस्याके प्रति-रिक्त दूबरा कर्तव्य कार्य और कुछ भी नहीं है । हे महाराज ! इसलिये मनुष्य यज्ञादि कार्य करनेके लिये निपुणतासे सहित निज धर्ममें स्थित होके स्त्रिय मुक्तिवाला होते । जैसे एक गद गदौ समुद्रमें जाके निवास करता है, वैसी ही एक पापमोक्ष मनुष्य गृहस्थके अवलम्बसे निवास किया करते हैं ।

२८५ अध्याय समाप्त ।

जनक बोले, हे महर्षि ! कृपा, धूम, नीला, खाल, पीला और शफेद इन छः प्रकारके वर्णोंके बीच किस प्रकार सभाविक वर्णोंसे किन किन वर्णोंमें अधिकता उत्पन्न होती है, इसकी भी जाननेको इच्छा करता हूँ । हे वत्सुवर ! इसलिये आप उस विषयको बखान करिये ; सतीशुभ प्रधान ब्राह्मणोंका अपसु सती-शुणनिष्ठ ही ज्ञात करता है । ऐसी जनश्रुति है, कि मनुष्य पुनरुत्पत्ति स्वयं उत्पन्न होता है, परन्तु क्या कारण है, कि ब्राह्मणोंसे उत्पन्न ज्ञान सन्तान क्षत्रिय आदि जाति विविधसे धर्मको ग्रहण करते हैं ।

पराशर मुनि बोले, धारम की कहा वह यकार्य है, जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसहीके रूपसमान ज्ञात करता है, परन्तु तपस्याके अपकर्षसे जातिविषयके धर्मको ग्रहण करते हैं । पक्षि बीजे और पक्षि सेवसे जिसकी उत्पत्ति होती है, वह अवश्य ही पक्षि होता है । जैसा

श्रीर श्रीमन्मै एकत्री श्रीमता श्रीमै सन्मव है,
 उत्तमै-उत्पन्न हुए मनुष्य अपृष्ठ कर्षे उत्पन्न
 होते हैं। श्री राजन्। धर्म नामनेवासी पुंस्य
 शिक्षाही जानते हैं, कि लोकनष्टा प्रजापतिके सुख,
 बाहु, उस श्रीर हीनों चरणसे मनुष्य उत्पन्न हुए
 हैं। श्री तात। उसमेंसे ब्राह्मण लोग प्रजापतिके
 सुखसे, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उस श्रीर परिवारक
 गृह लोग धांधले उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। श्री
 पुण्ड्रप्रवर। ब्राह्मण आदि चारों वर्गोंकी ही
 उत्पत्तिका विषय निर्णीत है, इनसे अतिरिक्त
 जो सब दूसरी जाति हैं, वे शूद्रक हैं। श्री नर-
 नाथ। उक्त चारों वर्गोंके परस्पर अनुलोम
 श्रीर विलोम परिग्रहसे अश्रिय; अतिरिक्त अश्रित
 अश्र, वैदेहक, स्वपाक, पक्षक, शैव, निवार,
 शूत, मागध, भयोग, करण ब्राह्म श्रीर आण्डाक
 जाति उत्पन्न होती हैं।

जनक बोधि, है सुनिवृत्तम् । एकमात्र प्रजा-
पतिसे उत्पन्न हुए मनुष्योंमें किस प्रकार गोकुलके
अनुसार अनेकजनों को प्रजा करती है । इस लोकमें
अनेक भांतिसे गोकुल दीखते हैं, इसका क्या
कारण है सुनिबोध स्वयंभूतसे जिन सन्तानोंको
उत्पन्न करते हैं, वेही ब्राह्मण हैं, परन्तु जिस
किसी योनिमें जिन सब सन्तानोंको उत्पन्न
किया है, उन लोगोंको ब्राह्मणत्व किस प्रकारसे
प्राप्ति ; जो लोग शुद्ध योनिसे उत्पन्न होते हैं,
वेही पंडित हैं, और जो लोग विद्वत् योनिसे
जन्मे हैं, वेही भिक्षु हैं । काशीवासी जदिये
गूढ़ायर्मसे उत्पन्न हुए पुरुषोंने किस प्रकार
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ।

पराशरमुनि बोले, हे राजन् ! तपस्यासे
सहारे की भात्मिका ध्यान किया करती है, उन
अज्ञानाधीनो विकृत जन्मों जरिये की उत्पत्ति
होती है वह कदापि प्राप्त नहीं है । हे राजन् !
मुनियोंने जिस किसी योगिनीही पत्नीकी सतपथ
करती निज तपोनखसे उसका ऋणित्व विधान
किया है । हे विदेहराज ! यही मेरे पितामह

कल्प गोत्रमें उत्पन्न ऋषयः, वेद, ताज्ज, कृप, काचीवान, कर्मठ आदि मुनि लोग यवकृत, वक्तृवर द्रोण, पायु, मतंग, दत्त, दुष्य और मातस्य आदि मनुष्य तपस्याके अवस्यसे निज प्रकृतिको प्राप्त हुए हैं। ये सब वेदविद् पुण्य इन्द्रिय बिलय और तपस्याके जरिये कर्म मर्यादा रचक कहके प्रसिद्ध हैं। हे राजन् ! पृथ्वी चार ही मूल गोत्र उत्पन्न हुए हैं, चांगिरा, कश्यप, वसिष्ठ और भृगु, ये ही सत्त चारों मूल गोत्रोंके प्रवर्तक हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे सब गोत्र कर्मसे उत्पन्न अर्थात् परमात्मासे कर्मके निमित्त ही वर्गीयम गोत्रको कल्पना हुई है। तपस्याके जरिये उन सब गोत्रोंके जो सब नाम धैर्य कल्पित होते हैं ऋषि लोग उसे ही ग्रहण किया करते हैं, अर्थात् ऋषिवांसे समुद्दिष्ट वरख विवाह आदि सौत आर्त व्यवहार अवस्यन करके पृथक् गोत्रोंके नामसे संबोधित हुए हैं।

जनक बोले, हे भगवन् ! आप पृथ्वी में
सभी पर्वतों के विशेष धर्म वर्णन करिये, जिसमें
सामान्य धर्मों का विवरण कहियेगा ; इस सब
विषयों को ही वर्णन करनेमें विशेष पारदर्शी हैं ।

पराशरमुनि बोले, हे नरपाक ! प्रतिग्रह,
वाहन और अश्वपन, ये ब्राह्मणोंके विशेष धर्म
हैं, क्षत्रियोंके क्षिय प्रजापाकन ही उत्तम धर्म
है, क्षत्रिय, पशु पाकन तथा वाणिज्य वैश्योंके
मुख्य धर्म हैं और दिनोंकी सेवा ही मूर्खोंका
धर्म है। हे तात नरनाथ ! ये सब वर्गोंके
विशेष धर्म कहे गये, अब मेरे मुखसे विस्तार
पूर्वक साधारण धर्मोंकी सुनिये। हे राजन् !
अनुग्रहता, अहिंसा, अन्नदान, अग्निभक्षण, आच-
धर्म, अतिथि, अरक्षार, सत्य, क्रोधहोना,
सन्तोष, पवित्रता, सदा, अनुसृत्यता, आत्मशान्ति
और तितिक्षा, ये तेरह धर्म सब वर्गों और
आश्रमोंमें साधारण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और
वैश्य ये तीनों वर्गही दिनाति कहे जाते हैं। हे

राजन् ! इसविषये ऊपर कहे हुए तीरथ धर्मोंमें इन लोगोंका समान अधिकार है। जैसी ब्राह्मण आदि लोगोंका स्वर्गार्थमें रत होकर साधु पुरुषोंका आसरा ग्रहण करनेसे उन्नत होती है, वैसे ही निषिद्ध कर्मोंके अनुष्ठानसे पतित हुआ करते हैं। शूद्र जातिका कोई संस्कार नहीं है, इसीसे निषिद्ध कर्मोंके अनुष्ठानसे उसके पतित होनेकी संभावना नहीं है। वेद विहित कर्मोंमें उसका अधिकार न रहनेसे पहले कहे हुए तीरथ प्रकारके धर्म पावनके विषये शूद्रके विषयमें निषिद्ध विधि कुछभी विहित नहीं है। हे महाराज विदेह ! वेदज्ञानसे युक्त ब्राह्मण लोग शूद्रकी ब्राह्मणके समान भर्त्ता ब्राह्मण तुझ कहा करते हैं, परन्तु मैं शूद्रको जगत्में प्रधान स्रष्टा स्वरूप विष्णुस्वरूपसे देखा करता हूँ। पहिले कहा गया है, प्रजापति ब्राह्मण और विष्णु स्रष्टा स्वर्ग हैं; इसविषये शूद्र वैश्य और स्रष्टा जगत्के अनन्तर ब्राह्मणत्व प्राप्त करके विदेह कैवल्य प्राप्त करता है, यह वैदिक मत है; और मेरे मतमें शूद्र स्रष्टा जगत्के अनन्तर ही ब्राह्मणत्व प्राप्त करके मोक्ष-पद पाता है। शूद्र लोग यदि साधुओंके आचरित दान, दाग, दया आदिका अनुष्ठान करते हुए काम क्रोध आदि दाषोंकी गष्ट करनेके अभिलाषी होकर मत्तपाठ छोड़के पौष्टिकी क्रियाका निष्ठा करते, तो उसके विषये दूषित नहीं होती। साधारण लोगोंमें जो जिस प्रकार उदाचार व्यवहसन करते हैं, वे उस ही भाँति तुझ काम करके इस लोक और परलोकमें आनन्दित होते हैं।

जनक बोले, हे महासुनि ! कोई कर्म और कोई जाति शूद्रको दूषित करती है, भर्त्ता व्यवहसन होन करनेमें समर्थ होती है; उस विषयमें सुभे सन्देह उत्पन्न हुआ है; इसविषये मेरे समीप आयेगी उस विषयकी व्याख्या करनी उचित है।

पराशरसुनि बोले, हे महाराज ! कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक हैं, इसमें सन्देह नहीं है; इसविषये उस विषयका विधिब्रह्मान्त सुनो। जाति और कार्यके जरिये जो कर्म दूषित होता है, पुरुष कदाचित् उसका आचरण नहीं करता; और जो पुरुष जातिके जरिये दूषित होता है, वह पापयुक्त कर्म करनेसे विरत हुआ करता है। जातिके अनुसार प्रधान पुरुष यदि निन्दित कर्म करे, तो वह कर्म ही उसे दूषित करता है, इसविषये ऐसा कर्म कदापि उत्तम नहीं है।

जनक बोले, हे दिनसत्तम ! इस लोकमें लोग कर्म धर्मयुक्त हैं, जिसे सदा अनुष्ठान करके भी सब भूतोंकी हिंसा नहीं होती।

पराशरसुनि बोले, हे महाराज ! जो सब पश्चिम कर्म मनुष्योंकी सर्वदा रक्षा करते हैं, उस विषयमें तुम सुभसे जो कुछ प्रश्न करते हो, सब उसका उत्तर सुनो। परित्राणक धर्म व्यवहसन कर भक्ति स्पर्श करने जो लोग उदासीन हुए हैं, वे शोकरहित होकर यथाशक्तसे चित्तविवेक, आनन्द और भक्तितानामक योगभूमिमें आरोहण करके निर्विषय कर्मपथ अवलोकन करते हैं। वे सब सदावाग्विधमान्वित, दम परायण, अत्यन्त सुखी बुद्धिसे युक्त मनुष्य लोग सब कर्मोंसे रहित होकर एक स्थानमें गमन किया करते हैं; जहाँपर पुरा नहीं है। हे राजन् ! ब्राह्मण आदि सब वर्ग इस जीव लोकमें पूर्णरौतसे कर्म कार्योंको चित्त करने सब वचन कहने और दाक्ष्य धर्मोंके त्यागनसे स्वर्गमें जाते हैं, इस विषयमें कुछ भी विचार करना उचित नहीं है।

२२५ अध्याय समाप्त।

पराशरसुनि बोले, हे राजन् ! भक्ति लोक पुरुषोंकी पिता, ब्रह्मा, पद्म और गुरुनय आदि

देवाका फल दान करनेमें समर्थ नहीं होती, जो
 जैनस्य भक्त होनेके प्रिय वचन कहा करता है,
 सब कोई उसके हितकारी और वधोभूत हुआ
 करते हैं। मनुष्योंके लिये पिता ही परम
 देवता है, पण्डित लोग पिताको मातासे भी
 अधिक गौरववाली कहा करते हैं; और
 पितासे ज्ञान लाभके कारण उसे परम खेद
 कहा जाता है; क्योंकि मनुष्य ज्ञान लाभसे
 इन्द्रिय विषयोंकी जीतकर परमपद पाते हैं।
 जो राजपूत रणभूमिमें घायल होने पराजि
 शम्भापर शयन करके कहते हैं, 'वे देवताओंके
 भी अत्यन्त दुर्लभ लोकोंकी प्राप्ति बनायाव ही
 स्वर्गसुख भोग किया करते हैं'। हे राजन् !
 संशयमें आत्मा, भीत, अज्ञान, रोदन परायण
 की भाँति जाते हैं, सब छोड़े कवच आदिसे
 रहित, अणुयोगी, रीति, वाचमान, वाक्म
 और कृष्णकी किसी प्रकार भी चिंता करनी
 उचित नहीं है। और जो क्षत्रिय युद्धमें सब
 छोड़े कवच आदिसे संयुक्त, उद्योगी तथा अपने
 समान ही, राजा उसे ही आक्रमण करे। ऐसा
 निश्चय है, कि अपने समान वा विशिष्टके करिषि
 मरना ही कल्याणकारी है; अत्यन्त चीन,
 काहर और कृपणसे मारा जाना बहुत ही
 निम्न है। हे नरनाथ ! पापात्मा पापाचारों
 और अत्यन्त चीन पक्षपक्षों को सब होता है,
 वही पापयुक्त और नरकाका निमित्त कहके
 निश्चित हुआ है। हे राजन् ! मृत्युके सुखसे
 परित्राण वा जिसकी परमायु शेष है उसे
 मृत्यु सुखसे आकर्षण करनेमें कोई भी समर्थ
 नहीं होता। मातृगणोंके करिषे क्रियमाण
 अश्वत्थ कर्म और चिंतामय समस्त कर्मोंसे
 निवृत्त होना उचित है, दूसरेकी परमायुसे
 अपनी आयु दूषित करनेकी कोई इच्छा न करे।
 हे तात ! मृत्युकी इच्छा करनेवाले यह सब
 लोग यदि किसी तीर्थमें जीवन परित्याग करे,
 तो उनकी वह मृत्यु परम उत्तम है। परमायु

उप होनेसे ही मनुष्य पशुत्वकी प्राप्त होता है,
 यह सब मरणसे किसीकी अपेक्षा मृत्यु होती
 है। किसीकी अपेक्षाभावसे दूर होनेसे स्वतः
 किन मोक्ष फल तीर्थ-भरण आदि कारणसे
 विरक्त हुआ करते हैं। जो पुरुष ईश्वर लाभ
 करके सब प्रविष्टादिसे करिषे उस शरीरका
 पशुत्व साधन करता है, वह ईश्वरयोगी मनुष्य
 फिर दुःख भोगनेके निमित्त ऐसा ही शरीर
 पाता है; पण्डित चित्त तीर्थदिमें भी यदि
 किसीकी अपेक्षाभावसे मृत्यु हो, तो वह मोक्षका
 पथिक होने भी कुक्षित कार्य वगैरे ईश्वरको
 लाभके ईश्वरस्वर लाभ किया करता है, उस
 विषयमें दूसरा कारण और कुछ भी नहीं है।
 ईश्वरार्थीको वह यातना देव मोक्ष योग्य
 इन्द्रियार्थमें आत्महत्या जनित पापको होने
 और दुःख भोग करनेके निमित्त निवास करती
 है। अथात्म विचार करनेवाले विद्वान् पुरुष सब
 कर्मोंसे ठके हुए शरीरको गिरा, स्थायु और
 चञ्चली आदिसे युक्त विभक्त तथा मलमूलकी
 परिपूरित, पञ्चभूत, दम्यो इन्द्रिय और वाक्मा-
 मय विषयोंका स्थान कहा करते हैं। वह
 शरीर सुन्दरता आदि गुणोंसे चीन होनेपर भी
 पूर्ण वासनासे मनुष्यत्वकी प्राप्त होता है।
 यातना शरीर सबके आरम्भकर्मोंके प्रकृतिकी
 प्राप्त होनेपर जीवसे परित्याग किये जानेसे
 चेत रहित होजाता है, तथा निर्विहारी होने
 पक्षीपर गिर पड़ता है। हे विदेहराज ! यह
 शरीर जिस जिस स्वप्नमें मृत होता है, कर्म
 संयोगसे फिर उस ही स्थानमें जन्म ग्रहण
 करता है, परन्तु जो शरीर पक्षसे परित्यक्त
 होता है, कर्म फल भोगनेके निमित्त पुनर्जन्म
 उत्पन्न हुआ शरीर तत्कालीनरूपसे नहीं
 दीकता। हे राजन् ! जन्तुका पाप नष्ट नहीं
 होता, भुताका इन्द्रियार्थ तत्काल निवृत्त
 पक्ष प्रकट नहीं होता। मनुष्य पशुधरकी
 भाँति आकाशमण्डलमें भ्रमण करता है।

जन्तुमें उपाधि जन्तु कक्षुधता कृष्णपर स्वात
पाके फिर जन्तुता है। मनसि आत्मा अंश और
रन्ध्रियोंसि मन उत्तम है। हे राजन् ! जो सब
धर्मिक प्रकारके जीव हैं, उनमेंसि जन्म जीव
अंश है, और जन्म जीवोंके बीच ही पांववालि
मनुष्य ही परम अंश है, दो पांववालोंमें हिज
कीज ही उत्तम है। हे राजेन्द्र ! हिजोंके बीच
बुद्धिमान पक्ष ही अंश है, जानियोंमें योगी
पक्ष और योगियोंके बीच योग ऐश्वर्यके दर्पसि
बद्धितमनुष्य गविष्ठ होते हैं। यह भिन्न है, कि
मनुष्योंका भरण जन्मका ही अनुसरण किया
करता है, सब जीव गुणके अनुसार स्वयंकी
कर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं। हे राजन् !
सूर्यके उत्तरायण गमन करनेपर पवित्र नक्षत्र
और पवित्र सूर्यमें जिसकी मृत्यु होती है,
वह किसी पक्षकी उद्यम न देखकर पापोंकी पीके
आत्मशक्तिके अनुसार कर्म करते हुए काकृत
मृत्युके जरिये इस लोकको परित्याग करते हैं।
विष भक्षण, लहयन, दाह, दस्युओंके हाथसि
मारा जाना और दंष्ट्र पशुओंके जरिये भी मृत्यु
होती है। यह प्राकृत मृत्यु कही जाती है।
पुण्यशोक मनुष्य आध्याध्यात्मिकी पीड़ित होके
भी ऐसी ही धर्मिक प्रकारके तथा अन्त्यात्म दुर्ग-
रणकी कामना नहीं करते। हे कृपति ! जो
कीज उत्तरायणमें प्राणत्याग करते हैं, उन
पुण्यवान मनुष्योंका प्राण सूर्यमण्डलका मंद-
कर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। मध्यम
पुण्यशालि मनुष्योंका प्राण मनुष्य लोकमें
प्रतिष्ठा काम करता है, और पापी लोगोंका
प्राण अधोलोकमें गमन करता है। हे राजन् !
जो मनुष्य अज्ञानसि आहत वा प्रेरित होकर
अत्यन्त दाह्य और अश्लील किया करता है,
उस पुरुषको अज्ञानके समान कीर्ति भी भुक्त
नहीं है। हे राजपुत्र ! जिसके प्रकीर्णके किंचि
वेद-शास्त्रोंके अनुसार लोग उद्योगी उपासना
करनेमें प्रवृत्त होते हैं वह अज्ञानरूप मनु-

यके बाध्य प्रभावकी जरिये उन्मत्त होनेसि ही
नष्ट हो जाता है। धर्मकी दृष्टि करनेवाले
मनुष्य ब्रह्मचर्य अवलम्बन करके वेदाध्ययन
तपस्याके जरिये यज्ञ निर्वाह तथा यथाशक्ति
पशुपशुओंको निग्रह करके निज वंश स्थापित
करते हुए मोक्षार्थी होकर वनमें गमन करें।
हे तात ! मनुष्य उपभोगहीन आत्माको कदापि
अवलम्बन न करे, धाण्डालके घरमें जन्म होनेपर
भी मनुष्य जीवनकी सब प्रकारसि उत्तम समझे।
हे पृथ्वीनाथ ! आत्मा जिस पाके पुनः लक्ष्य-
युक्त कर्मोंके जरिये अपना परित्राण करनेमें
समर्थ होता है, वह मनुष्य जीवन ही प्रथम
योगी है। मनुष्य लोग अतिप्रमाण दर्शन निव-
स्वमसि "किस प्रकार इस योगिसि अतन होत"।
इस ही लोकके सदा धर्मका अनुष्ठान करते
हैं। जो मनुष्य अत्यन्त दुर्लभ जीवन पाके इस-
री होय करता है, वह धर्मावसन्ता कामात्मा
पुण्य कामसि वृद्धि भूषा करता है। हे तात !
जो पुरुष विरक्त होकर विषयोंकी ओर न
देखकर प्रीतियुक्त भित्त के सह सम्बन्धीय दीप
की मालि जीवोंकी देखते हैं, और धैर्य
वचन, अन्नदान तथा प्रिय वाक्यसि सबके दुःख
सुखमें मिश्रित होते हैं, वे परलोकमें पूजित
हूषा करते हैं। हे भूपति ! सरस्वती, नैमि-
षदी, पुष्कर नद्यवा पृथ्वीके बीच कुक्षीय
आदि जो सब पवित्र क्षेत्र हैं, वहीपर दान,
विषयाभिलाषा परित्याग शान्तमूर्ति धारण तथा
जल वा तपस्याके जरिये शरीरको शोधन
करना उचित है। घरमें जिसका प्राण निकल
जाता है, उसके मृत शरीरकी जलाना ही
उत्तम है, इसलिये मृत्यु शरीरको दानके जरिये
अज्ञानमें छिजाकर शोधविधि के अनुसार दाह
करना ही योग्य है इष्टि, पुष्टि, यजन, दान,
दान और पुण्य कर्मोंके अनुष्ठान तथा शक्तिके
अनुसार पितृ लोकके उद्देश्यसि जो कुछ विहित
है, मनुष्य अपने ही लिये वह सब किया

करता है। ईश्वरभाव ! आकाशकर्म मनुष्यों के कल्याणके निमित्त ही धर्म शास्त्र, शिक्षा, कर्म, आचरण, निष्ठा, उद्योग और ज्योतिष, वे वेद और सब वेद विहित हुए हैं।

भीम बोले, ईश्वरभाव ! महाभूतभाव पराधर मुनिसे पक्षिसे समयमें कल्याणके निमित्त विद्वद्भक्तोंके निकट इन सब विषयोंकी कक्षा का।

२८९ अध्याय समाप्त।

भीम बोले, विविधाविपत्तिमें धर्म विषयसे कृत निश्चय होकर महात्मा पराधर मुनिसे फिर प्रश्न किया। जनक बोले, ईश्वरभाव ! कल्याण साधन क्या है, गति किसी कहते हैं। जीवन कर्म करनेसे वह गट नहीं होता और कर्मों ज्ञानसे मनुष्योंको संसारमें फिर नहीं जाना पड़ता। ईश्वरभक्तिमान् आप सुझाव देती कहिये।

पराधर मुनि बोले, जो कुछ कल्याणके साधन हैं, आसक्तिहीनता ही उसका मूल है, चाव ही परम तपस्या है, और सत्यात्मने दानका फल कदापि विनष्ट नहीं होता। जब मनुष्य धर्मसमय पाशकी काटके धर्म मार्गमें प्रवृत्त होता है, उस समय वह जब भूतोंको धर्मदान करने के लिए काम करता है। जो योग सहजों गुरु और धैर्यपूर्णों से दान करती तथा सब भूतोंको धर्मदान करती हैं, धर्मदान सहज उनके सब और निवास करते हैं, धर्मदान उसी सभी किसी पुरुषसे भय नहीं होता। बुद्धिमान् मनुष्य विषयके योग विवास करने भी उसमें विनष्ट नहीं होती और सुनिष्ठ पुरुष पुरुष विषयोंमें ही आसक्त हुआ करता है। जैसे पद पुष्करपत्रमें संक्षिप्त नहीं होता, वैसी ही धर्म सभी बुद्धिमान् पुरुषको स्पर्श नहीं कर सकता। समस्त पाप धर्म पुरुषको ही अनुकाहकी भांति आसक्तिपूर्ण किया करता है।

कभी धर्मका फल दानात्मिका श्रियापिही होकर कर्मोंकी परित्याग नहीं करता, कर्म-तामिमान् मनुष्य यथा समयमें धर्ममें फल पाता है। आत्माप्रत्यक्षदर्शी महात्मा मनुष्य कदापि कर्म फलके जरिये कोशित नहीं होती; बुद्धि कर्म और इन्द्रिय सम्बन्धके प्रसन्न होकर जो पुरुष अपनी गुरी चंटाकी नहीं समझ सकता, वह यथाशक्त विषयोंमें आसक्तचित्त होकर मत्त भय पाता है। जो योग सदा पूर्व आपसी दान रहित ही धर्म शोधकी जीतते हैं, वह विषयोंमें विनष्ट रहने भी पापयुक्त नहीं होते। जो विषयोंमें आसक्त रहने सम्राट्-कपी गुरीमें धर्मसेतु बांधते हैं, वे किसी प्रकार भी धर्मगत नहीं होती, वरिष्ठ प्रति दिन उनके तपसुचित्ती परिपुष्टि होती है। ईश्वरभाव ! जैसे विद्युत्तमणि निधनके धनुषार सूर्यके तेजकी प्रकाश करती है, वैसी ही जीव योगके सहज प्रकाशमान काम किया करता है। जैसे तिर्थोंका खंड धर्म पुरुष संसारी आसक्त-रसवीर्य होता है, वैसी ही आसक्तमान पराधर मनुष्योंमें बार बार आसक्तध्यास निवर्तनके सतीशुच सत्यक हुआ करता है।

जब मनुष्य सुरपुरमें वास करनेकी अभिलाषा करता है, तब पत्नी पुत्र आदि परिवारकी पीर पतुल सम्पत्ति धर्म प्रकाशकी सहायता तथा निज पद परित्याग किया करता है; उस समय उसकी बुद्धि मत्त स्पर्श आदि विषयोंसे पुरुष होती है। ईश्वरभाव ! जिस मनुष्यकी बुद्धि विषयोंमें विनष्ट होती है, वह कदापि आसक्ति सम्पत्तिमें धर्म नहीं होता। जैसे महात्मा गुरीमें भांड देखकर उसके फल जाती है, वैसी ही मनुष्य भी सर्वभाव धर्मगत मान-सके जरिये आसक्त हुआ करता है, ईश्वर इन्द्रिय आदि संघातकी भांति स्त्री-पुत्र पद आदि पर-स्पर उपकारक होती भी कदवी गर्भवत् निःसार है; जैसे गोवा जलमें डूबती है, वैसी

जी वे भी विनष्ट हुआ करते हैं। पुरुषको पक्षमें धर्मके समयका कुछ भी निश्चय नहीं है और "मनुष्यने धर्म नहीं किया है" इसको कितने जल्द प्रतीक्षा नहीं करती। जब कि मनुष्य अत्युत्तम ही पड़ा हुआ है, तब उसे सदा धर्माचरण करना ही शोभा देता है। जैसे अन्धा अन्धासके सहारे निज गुरुमें भजन करता है, वैसी ही प्राज्ञ पुरुष धर्मास और शुद्ध बुद्धिके जरिये अगोचर पक्षमें भजन किया करते हैं। धर्मका निमित्त मरण है और मरणका अपरमर्त्य बन्ध बर्धित हुआ है; अविद्यामन्त्र धर्म भोज धर्ममें बन्ध होकर धर्मके समान भक्षण किया करता है और जो लोग ज्ञान पक्षमें भजन करते हैं, वैसी इस लोकमें सुखी होते हैं। अविद्योत्तम आदि कर्मोंके फेलाव दुःखदायक साधन हैं। यथादि कर्मोंसे आत्माको कुछ फल नहीं मिलता, पण्डित लोग विवश्यामकी ही आत्माका चितकरं समझते हैं। जैसे ज्ञानाल निज शरीरमें बसी हुए लोचनको शीघ्र परित्याग करते हैं, पुरुषका शरीर भी उस ही प्रकार धर्मके जरिये शीघ्र ही परित्यक्त होता है। भक्त आत्माको योगविषयमें उत्सुक करता है, अन्तर वह आत्मा योगी होकर मनकी परम पक्षमें लीन रहता है। जब भक्त योगरहित होता है, तब वह उस सर्व स्यादिरहित आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है। जो पुरुष दूषरके निमित्त प्रवर्तमान होकर उसके कार्यको अपना कार्य समझकर अभिमान करता है, वह इन्द्रियविषयोंमें धातुक्त मनुष्य योगरूपी लक्ष्याधीन सब भाँतिसे भ्रष्ट हुआ करता है। योगभ्रष्ट मनुष्य अंधोकोकमें तिर्यग्गोत्रिकी प्राप्त होती है और वहिमान तथा लक्ष्मी रत्न लोभोंको ज्ञाना सुद्ध कर्मोंके जरिये स्वर्गमें प्राप्ति इन्द्र-कीर्ति प्राप्त किया करते हैं। जैसे पक्षे हुए मनुष्यके पाठमें दूध-बस्तु पक्ष आदि नहीं गिरते, वैसी ही जिस शरीरके जरिये सदा तपस्याकी

चाहीचना की जाती है, वह जिस शरीर मन्त्र-लोक पर्यन्त सब लोकोंमें व्याप्त हुआ करता है, किसी स्थानसे व्युत्पन्न नहीं होता। जो शरीर प्रकाशकी भाँति सब विषयोंमें व्याप्त हुआ करता है, उससे विस्तृत कभी विषयभीर नहीं होता; और जो शरीर भोग त्याग करता है, वह भोग करनेमें समर्थ होता है। शिरीर-रपरायण ज्ञानात्मक मनुष्य जैसे अन्धकारसे परि-पूरित होकर मार्ग नहीं देख सकता, वैसी ही पाठसाक्षात् जीव किये हुए निज रूपको नहीं जान सकता। जैसे गणित संसृष्ट्यात्माके सहारे मूल धर्मके अनुसार समझा करता है, वैसी ही इस संसार-सागरमें कर्मविज्ञानके अनुसार जीवकी गति हुआ करती है। जैसे साधु वायुको प्राप्त करता है वैसी ही इस दिन रात्रिमय जीव-लोकमें जल्द जरा रूपसे तरती हुई जीवोंको प्राप्त किया करते हैं।

जीव जन्म लिये अपने किंचि हुए कर्मोंकी भोग किया करता है, जो कुछ प्रिय और अप्रिय कोरे बिना कर्मोंके उन्हें नहीं प्राप्त करता। मनुष्य सोचा ही, पचका रहता ही, बैठा ही, या विषयोंमें प्रवृत्त ही रहे, शुभाशुभ कर्म सदा ही उसके निकटवर्ती होते हैं। किसी प्रकार समुद्रके दूसरे किनारे पक्षधर्म के पिर पक्षी लोट नहीं सकता; परन्तु उसके पक्षमें समुद्रमें विनिघात ही दुर्लभ बोध होता है। महासा-गरमें छिपनीवासीके अभिप्रायके अनुसार जैसी तनुके सहारे लीला रहती है, वैसी ही मनके भावतामिनिवेशके जरिये शरीर वासित हुआ करता है। जैसे सब शरीरों में नदियें पाकर समुद्रमें मिलती हैं; वैसी ही योगके सहारे सब प्राणाप्रकृतिका अवलम्बन करता है। जैसे बालके यह बहरी नष्ट होजाते हैं, वैसी ही धर्मिक प्रकार स्वेच्छाप्रकृतिके जरिये अज्ञान बहरी संकत चित्तवासी मनुष्य विषय हुआ करते हैं। ईशनिष्ठ काम और लक्ष्मी आत्म धर्मधर्म

माननेवाले देखवारी यदि ज्ञानपथसे गमन करें, तो उन्हें इस लोक और परलोकमें परम सुख प्राप्त होता है। भक्तिहीन आदि सब कर्मों केवल क्लेश देनेवाले हैं; आन्ध्र सन्तानों के ही अत्यन्त सुखदायक है; यद्यपि कर्मोंसे आत्माका कुछ उपकार नहीं होता, इसलिये वे सब केवल परार्थ हैं; पण्डित लोग वैराग्यकी ही आत्म-हितकर जानते हैं। बहुजनजित विप्रवर्ग कारणात्मक स्वजनसमूह भाव्या, पुत्र और दास दासी सब कोई केवल निज भय उपभोग करते हैं। माता या पिता किसीका भी पारलौकिक हित नहीं कर सकते। जो अनुषा दानकी ही स्वर्गमार्गमें जानेकी सीढ़ी करता है, वह निज कर्म फलोंकी भोग किया करता है। माता, पुत्र पिता, भाई, माया और मित्रयोग देखकर निगादभूत प्रवास-सुदृष्टिवा विधीय हैं; इससे स्वर्गकी भांति निज भद्र ही अभ्युदयका हेतु है। जो व पूर्वजन्मकृत अपने शुभाशुभ कर्मोंकी प्राप्त करनेपर अन्तरात्मा कर्मफल दान करनेकी निमित्त बुद्धिकी प्रेरणा करता है। जो अयोग्य अक्षय्यजन करने सब कष्टाय संग्रह करते हैं, उनका कोई कार्य कदापि भवसन्त नहीं होता, जैसी क्रिय सुखकी कभी परिस्वाग नहीं करती, वैसी ही एकाग्रचित्त योगयुक्त, शूर, वीर और निपचित पुरुषको भी कदापि नहीं स्वागत। भगिन्द्रीय समावेश युक्त अनुषा पादिक्य और व्यवसाय वृत्ति उपाय या गर्वहीनताके कारण बुद्धिके सहारे निज कार्यको आरम्भ करते हैं, वह कदापि भवसन्त नहीं होता। जीवपूर्वज-कर्मों यत्पूर्वक निज शुभाशुभ कर्मोंको करता है, अननीजठरमें प्रविष्ट होनेकी समयसे ही अपने किये हुए वैसी सब शुभाशुभ कर्मों प्राप्त हुआ करते हैं, और वैसी वायु करपत्र विदारित कमलत पारुषीकी स्वाभाविकता करता है, वैसी ही अपरिहार्य मनु भी काव्यक्रमसे जीवोंकी

विनाश सुखमें डालती है, इसलिये यहका प्राप्त भय आदिके जरिये जीवन चारण करते हुए सबका ही भोचके निमित्त यत्न करना चाहिये। अनुषा अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके जरिये पूर्वजन्मके कर्मोंसे प्राप्त हुए निज कुलके अनुसार सुन्दरताई और परिग्रह सन्तान आदि अदभ्यसमृति तथा द्रव्यसमृति सबय लाभ किया करता है।

भीम बोले, हे राजन् ! पण्डित प्रवर वर-गर भुजिने कभी जाननेवालोंमें अग्रमण्य राजा जनकसे जब ऐसी कथा कहो, तब उसी सुनके वह परम आनन्दित हुए।

२८८ अध्याय समाप्त ।

महाराज बुविष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोककी बीच विद्वान् अनुषा सब, दम, समा और बुद्धिकी प्रशंसा किया करते हैं, इस विषयमें आपका क्या मत है ?

भीम बोले, हे बुविष्ठिर ! इस विषयमें मैं तुम्हारे समीप शंस और साध्य लोगोंके सम्वाद-युक्त प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जस रचित आश्रित प्रजापति सुवर्चमय इस होकर तीनों लोकमें भ्रमण करने लगे, अनन्तर उन्होंने विद्वान् निकट गमन किया।

साध्योंने पवित्रोष्ठ शंसकी निकटमें आकर कृपा देखके कहा, हे विजवर ! हम लोग देवताओंके अस्मर्त साध्यगण तुमसे प्रभु करते हैं, तुम मोक्षक हो, इसलिये मोक्ष धर्म क्या है ? उसी ही तुम हमसे कहो। हे महाकर्म-पतत्रिन् ! हमने सुना है, कि तुम पीरकारी पण्डित हो, तुम्हारी साधुताकी वज्राई सर्वत्र सुगारें दितो है; इससे तुम किसी अष्ट समझते हो और तुम्हारा मन किस विषयमें रत है। हे विजवर ! साध्योंकी बीच जिस किसी एक कार्यको तुम अष्ट जानो, वही हम लोगोंकी समीप

उपदेश करो । हे विद्वांस ! इस लोकमें जिसका अनुष्ठान करनेसे सब बन्धनोंके योगही कुटकारा जाता है । इसकी वही करना उचित है ।

इस लोक, हे समस्त मोक्षवांछी देवगण ! मैंने यही सुना है, कि स्वधर्मावरण, बाध इन्द्रियोंका निग्रह, यथार्थ वचन और चित्तकी जीतना योग है ; हृदयकी प्रगिराज आदिको जीतन करने पर और विषादकी प्रतीभूत करना उचित है । किसीके मर्त्य हेतु या मित्रभावी होना उचित नहीं । नीच पुरुषोंसे मात्र प्रहण करना योग्य है, लोकमें जिस वचनसे दूसरे लोग व्याकुल हों, उस प्रकट्याप कर नरकविषादक वचनको न कहना चाहिये । जो वाक्यश्रुती सब बाध शरीरसे बाहर होते हैं, उससे लोग घायक होके रात दिन शोकार्त झुका करते हैं ; वे सब वाक्यवाच्य दूसरेके मर्त्य-काके प्रतिरिक्त अन्य स्थापन नहीं करते ; इसलिये प्रकृत पुरुषोंको उचित है, कि वे सब वाक्यवाच्योंको दूसरेके ऊपर प्रयोग न करें दूसरे लोग यदि उन और पुरुषोंको प्रतिपादनाके परिये प्रत्यक्ष विद्वत् करें, तो उन्हें शान्ति रस प्रकटमान करना उचित है । जो लोग दूसरेसे झुग होनेपर भी उसपर शीघ्र प्रकाश नहीं करते, बल्कि दमित होते हैं, वे दूसरोंके सुकृतको ग्रहण किया करते हैं, जो अधि-क्षिप्तकारी पुरुष अभिनिवेशके कारण अप्रिय प्रत्यक्षित शोभको निग्रह करते हैं, वे दुष्टता-रहित, प्रसूयाकी प्रसन्न चित्तवासी अनुष्ठान दूसरोंसे सुकृत ग्रहण किया करते हैं । कोई भी विषयमें आक्षेप प्रकाश करे, तो मैं कुछ भी नहीं कहता और भीरे ऊपर प्रहार करे, तो भी मैं कदा उसे क्षमा किया करता हूँ ; ऐसा आचरण हो अष्ट है, क्योंकि आक्षे-पकी शय, दरकता, अनुमंशता और क्षमाकी प्रशंसा किया करते हैं । निराश्रयता एक कल है, अत्यन्त प्रसन्न रूप अर्थात्, बाध इन्द्रि-

योंका निग्रह है, इसका एक मोक्ष है, यह सब शास्त्रोंमें वर्णित हुआ है । जो लोग वाक्य-मन, क्रोध, विधित्ता उदर और उपस्थ इन सब इन्द्रियोंके प्रसन्न वेगको सज्जनेमें समर्थ होते हैं, वे उन्हें ही अक्षिप्तमणि समझता हूँ । जो कोई पुरुषोंसे बिना आक्षेपवादी, क्षमाहीनोषी क्षमावाच्य पुरुष, कुकर्माशेषी सदाचारयुक्त अनुष्ठान भी न सुखोंसे आनी लोग ही प्रशंसनीय हुआ करते हैं । पुरुष यदि दूसरेसे शोभित होने पर भी शीघ्र प्रकाश न करके उसे क्षमा करे, तो उस तितिक्षु पुरुषकी क्षमा आक्षेपकारी पुरुषकी प्रकाश देती है और तितिक्षु पुरुष भी आक्षेप करनेवालीके सुकृतको ग्रहण करता है । यदि कोई दूसरेके करिये प्रत्यक्ष निन्दित होवे पर भी धैर्य अवलम्बन करके उसके विषयमें वा-चप्रिय वचन प्रयोग न करे, प्रसन्न घायक होके भी मारनेवालीके ऊपर प्रहार न करे, और "जब मारनेवालीको पाप हो" ऐसी इच्छा भी न करे, तो यह इस लोकमें सदा शैवताओंके स्वधर्मीय हुआ करता है । कोई पुरुष अपने समान वा-चप्रियसे उत्कृष्ट वा निम्न कोशोंके निम्न अवमानित होनेपर उनपर शोभन न करके क्षमा करे तो उसे चित्ति लाभ हुआ करता है । मैं आध्ययनकी समाप्ति होने पर भी सदा आचा-र्यकी उपासना किया करता हूँ, किसी विषयमें, मेरी दृष्टा या शीघ्र वर्णित नहीं होता । मैं किष्कमान होकर प्रत्यक्ष पश्यने समर्थ नहीं करता और विषय वाचनासे देवताओंके विमोह कुछ प्राप्ति भी नहीं करता । कोई सुखे शाय-है, तो मैं उसे प्रतिश्राप न देकर शान्ति प्रव-लम्बन किया करता हूँ ; क्योंकि इस लोकमें, हम ही सुखिका राग है, मैंने ऐसा ही निग्रह किया है । हे आध्ययन ! मैंने तुम्हारे समीप इस सुप्त विषयको वर्णन किया, अब तुम जो विचार करने देखो, अनुष्ठान वक्ता अष्ट और कुछ भी नहीं है । बुधियान कीर और प्रवर्त-

कर्मवकी प्रतीक्षा करते हुए पापहीन होकर बादशचे सुत हुए चन्द्रमाकी भांति चिदि साध करते हैं । जो सबके पूजनीय हैं, वेही प्रह्लाद-मण्डपके स्तम्भ स्वरूप हुआ करते हैं और सब कीन जिससे प्रकृत भवन कहते हैं, उस संय-तात्माकी दिव्य प्राप्ति होती है । स्वर्गावान् पुरुष जिस प्रकार मनुष्योंके शोभोंकी प्रकाश करनेके अभिलाषी होते हैं, उस प्रकार उनके कल्याणकर गुणोंकी प्रकाशित करनेकी अभि-लाष नहीं करते । विनया वचन, मन सब प्रकार की वस्तु मार्गसे निवृत्त और सदा शान्तिक है, वे वेद, तपस्या और त्याग, वह सब प्राप्त करते हैं । विद्वान् पुरुष मूर्खोंसे आकृष्ट वा अवमानित होने पर उन्हें मूर्ख जानके उनकी निन्दा न करें, अनुदोषसे अप-मनित पुरुषकी प्रशंसा न करें और उमान कीमोंकी हिंसा भी न करनी चाहिये । पण्डित कीन दूसरेके जरिये अपनी अवमाननासे अम-तकी भांति सन्तुष्ट होकर सुखकी नींद सोते हैं ; परन्तु अवमानना करनेवाला अशन्तुष्ट होकर भीष विनष्ट होता है । क्रोधी पुरुष वज्र, दान तपस्या और होम आदि जो कुछ करके करता है, सुखेपुत्र जमान उसकी सब कर्मोंकी हरण किया करता है, इससे क्रोधी लोगोंने सब परिश्रम निष्फल होजाते हैं ।

• है सुरससमनस । जिसके उपस्थ, उदर हृदय और वाक्, ये चारों द्वार उत्तम रीतिसे रक्षित होते हैं, वेही धार्मिक हैं । जो लोग यज्ञ पूर्वक सत्य, श्रद्धा, दान, चतुर्वर्तता, धृति और तपस्या, इन सबकी सेवा करते हैं, तथा जो पशुपि विलसी वाचना न करके निर्ले-नमें वेदाध्ययनमें प्रवृत्त होते हैं, वेही कर्मान्ति साध किया करते हैं । जैसे मधका बहका करते मातृशरीरका अनुगामी होता है, वैसे ही मैं सत्य आदिका अनुसरण किया करता हूँ ; नही कि कहीं पर सत्य के लक्षण पवित्र और

कुछ भी नहीं है, वह मुझे विविध रूपसे मालूम है । मैं सर्वज्ञ भक्षण करके मनुष्य और देवता-भोधि यही कहा करता हूँ, कि समुद्रसुत नौकाकी भांति सत्य स्वर्गका साधन है । पुरुष जैसे लोगोंने सहासमें रहता है, जैसे लोगोंने उपासना करता और जैसा होनेकी अभिलाष करता है, वैसा ही हुआ करता है । जो जिस प्रकारके पुरुषकी सेवा करता है, वह उसहीके बंधीभूत होता है । जैसे बख्त बर्गके बंधमें होता है, वैसेही कोई साधु तपस्वीकी सेवा करनेसे उस तपस्वीके बंधनर्ती होता है और वस्तु तस्करकी सेवा करनेसे उस तस्करके बंधीन होता है । देवता कीन साधुओंके वह ही सर्वदा सम्भाषण किया करते हैं, मनुष्य लोगको विनाशी भावने देखनेकी भी इच्छा नहीं करते ; क्यों कि चन्द्रमा वा वायुका समभाव सदा सम्भव नहीं रहता, भोगवशसे उनकी भी उपवय और अप-वय हुआ करती है इसलिये जो सब विषयोंके उपायच मालूम करते हैं, वेही सब जान सकते हैं । अन्तर्ध्यामी पुरुषके राग ईर्षसे रक्षित होकर निवास करने पर सत्कार्गमें स्थित उन्हें पन्तर्ध्यामी पुरुषके जरिये ही देवता लोग उन्हें होते हैं । जो लोग सदा मित्र और उदरके कार्गमें रत रहते हैं, जो सदा चोरीकृति करते हैं, तथा जो सर्वदा कठोर वचन कहते हैं, उनके प्रायश्चित्त आदिसे निष्पाप होने पर देवता लोग उन्हें पापरहित समझके भी दूरसे ही परित्याग करते हैं । नौचतुष्टि, सर्वमर्षी और पाप कर्ष करनेवाले नरकगामीसे देवता लोग कदापि परितुष्ट नहीं होते । परन्तु जो लोग सत्यव्रती व्रतधर और धार्मिक हैं, देवता लोग उनके सचित्त समभावसे सुखदीन किया करते हैं । पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मिथ्या न कहके चुप रहना ही कल्याणकारी है वह प्रथम कथ है, द्वितीय कथ यदि करना पड़े, तो सत्य ही कथ । तीसरे कथमें सर्वथा स

कहना उचित है। बीधे कल्पमें प्रिय वचन
कहना सर्वोपशान्त कल्याणकारी है।

साध्य लोग बोधे, यह लोक किससे जरिधि
प्राप्त हुआ करता है, किस कारण प्रकाश
प्राप्त नहीं होता। किस निमित्त मित्रता
कूटती है और दुर्गम किस किसे नहीं मिलता ?

इस बोधा, यह लोक भक्तानसे परिपूरित
हो रहा है, भक्ततासे प्रकाश प्राप्त नहीं होता,
कौमसे मित्रता कूटती है, संसर्ग निवृत्तनसे लोक
दुर्गममें गमन नहीं करते।

साध्य लोग बोधे, ब्राह्मणोंके बीच भवेका
रहने भी लोग पुरुष रक्षण करता है; कौन
पुरुष भवेका होने भी ब्रह्मर्षिके सङ्ग भानन्द
अनुभव किया करता है। इन लोगोंके बीच
कौन पुरुष निर्विकल होके भी बलवान और कौन
पुरुष कलहानभिष है।

इस बोधा, ब्राह्मणोंके बीच जो बुद्धिमान
हैं, वह भवेके ही रक्षण किया करते हैं बुद्धि-
मान पुरुष भवेका ही भवेक लोगोंके सङ्ग
भानन्द अनुभव करता है। इन लोगोंके बीच
जो बुद्धिमान हैं, वे दुर्बल होनेपर भी बलवान
तथा जो प्राज्ञ हैं, वेही कलहानभिष हैं।

साध्य लोग बोधे, ब्राह्मणोंमें देवतापन क्या
है; साधुता किसे कहते हैं। इनमें असाधुता
और अनुधता किस प्रकार कही गई है।

इस बोधा, ब्राह्मणोंमें स्वाध्याय जो देवता-
पन है, व्रतको साधुता कहते हैं, इससे परिवा-
दको असाधुता और मरना अनुधता कहता है।

भीष बोधे, साध्योंका वह सञ्वाद खंड
कहने वर्णित हुआ है, खूब तथा खूब शरी-
रसे शुभाशुभ कर्मोंकी उत्पत्ति हुआ करती है
और सत्सामाजकी कल्य कहते हैं।

२८८ अध्याय समाप्त ।

बुधिष्ठिर बोधे, है पितामह । अथ वर्णन
है, अथ विषय जो पापको विहित है। है अथ-

वसतः । सांख्य और योगमें क्या विशेषता है,
पापको भरे समोप उधे वर्णन करना उचित है।

भीष बोधे, शत्रुकर्षण सांख्य मतावलम्बी
अशुभ सांख्य शास्त्रकी प्रशंसा किया करते हैं;
योगशास्त्रावलम्बी दिनाति मनीषि लोग योग-
शास्त्रकी प्रशंसा करके निज पक्षको उद्भावने
करते हुए योगशास्त्रकी सुख कहा करते हैं
और मनीषुरवाही लोग "किस प्रकारसे मुक्ति
होती" इस विषयमें मङ्गली मुक्ति पूर्ण रोतिसे
वर्णन करते हैं। सांख्य मतवाधि दिनाति भी
ऐसा कारण दिखाते हैं, कि जो लोग इस
लोकमें सब गति जानके विषयभोगसे विरक्त
होते हैं, वे निज शरीर त्यागनेके अनन्तर निश्चय
ही रूपसे स्वर्ग मुक्ति काम किया करते हैं।

इस ही निमित्त भक्तप्राप्त सांख्य मतवाधि
एकित लोग सांख्यको मोक्ष दर्शन कहते हैं।
है बुधिष्ठिर । दोनों पक्षमें बलवान मुक्ति विद्या-
मान रहनेपर भी जो पक्ष अपनेको समस्त बोधे,
उस विषयकी ही मुक्ति प्राप्त होती है और
अपने अपने पक्षमें निज निज मतके अनुयायके
वचन हितकर होता है; यों कि अपने अपने
सम्बन्धके मिष्टोंके मत तुम्हारे समान लोग
प्रवृत्त किया करते हैं। है तात । योग मतके
अनुयायो पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाणकी कारण कहते
हैं और सांख्य मतवाधि शास्त्रविद भर्षात् मुक्ति
प्रमाणकी कारण कहते हैं, वे दोनों ही मत
मेरे सम्मतिमें यथार्थ हैं। है राजन् । साधुव-
क्त ये दोनों मतोंके शास्त्ररीतिसे अनुष्ठित
होनेपर परम गति प्राप्त होती है। है पापद-
हित । पवित्र आचार, सब प्राणियोंके नियमों
दवा और अहिंसा आदि व्रतोंके अनुष्ठान, इन
सबमें दोनों मतोंकी दिव्यता है; परन्तु दोनोंके
दर्शन समान नहीं हैं।

बुधिष्ठिर बोधे, है पितामह । व्रतपवित्रता
दवा और इन सबके फल यदि दोनों मतमें ही
समान हैं, तब दोनोंके दर्शन किसे विभिन्न

पुष्प-रूप। उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक
बिखरे।

भीम बोले, मनुष्य योगबलसे राग, मोह,
ह्री, काम, क्रोध आदि इन पाँचो दोषोंको
छेदन करके मुक्ति लाभ करता है। जैसे बड़ी
मछली जालको छेदन करके फिर जलमें चली
जाती है, वैसे ही योगी लोग योगबलसे पाप
हित होके ब्रह्मपद लाभ किया करते हैं, जैसे
बलवान मय बागुरा छेदन करके निज स्थानपर
चले जाते हैं, वैसे ही योगी लोग सब बन्धनोंसे
छूटकर विमलपद पाते हैं। हे राजन् ! बल-
वान योगी पुरुष को लोभन बन्धनोंकी काटके
मनुष्यमय पवित्र मार्गमें गमन करती है। हे
कुन्तीपुत्र राजेन्द्र ! जैसे निर्बल हरिन जालमें
बन्धकर बिनष्ट होता है और बलहीन मछलियों
जालबल होकर मृत्यु मूखमें पड़ती हैं, वैसे ही
अत्यन्त निर्बल योगी पुरुष भी बिना योगबलके
काम आदिके बन्धनों होकर बिनष्ट रूपा करते
हैं। हे शत्रुनाशन ! जैसे निर्बल पक्षियों सञ्ज
जालमें फँसके विपदग्रस्त होती हैं, परन्तु बल-
वान पक्षियोंको छूटकारा मिलता है, वैसे ही
निर्बल योगी कर्मज बन्धनोंसे बंध होकर बिनष्ट
होते हैं और बलवान योगी लोग ब्रह्ममें ही
उत्तम मुक्ति लाभ किया करते हैं। हे राजन् !
जैसे अत्यन्त निर्बल जोड़ी अग्नि स्थूल काष्ठोंसे
दबके हुआ जाती है, वैसे ही निर्बल योगी
भारी योगसे आक्रान्त होकर मृत्युको प्राप्त
रूपा करते हैं। और जब वह जोड़ीकी निबल
अग्नि घामके संयोगसे फिर बलिल होती है, तब
वही अग्नि सारी पृथ्वीको भस्म करती है। इस
ही भाँति अन्धवाससे उत्पन्न हुए बलके सहारे
तेजस्वी योगी भी प्रलयकालके सूर्यकी भाँति
सब जगत्को सुखा सकते हैं। हे राजन् ! जैसे
बलहीन पुरुष झोतके जरिये बंध जाता है,
वैसे ही निर्बल योगी भी अज्ञ होकर विषयोंकी
जरिये बन्ध रूपा करते हैं और जैसे बलवान

हाथी महासीतकी भी तुच्छ समझकर बना-
वास हो सब करनेमें समर्थ होता है, वैसे ही
योगी भी योगबल लाभ करके प्रबल विषयोंकी
सामान्य समझा करते हैं। हे पार्थ ! योगब-
लवाली योगी लोग योगसे क्षतकृता लाभ करके
प्रकाशपति, स्वप्ति, देवता और महाभूतोंमें प्रवेश
करनेमें समर्थ होते हैं। हे राजन् ! यम,
अन्तक और भयंकर पराक्रमी मृत्यु, ये सब क्रूर
होकर भी तेजस्वी योगीके निकट प्रभु नहीं हो
सकते; योगी पुरुष योगबल लाभकर अपने शरी-
रकी चार हज्जार विभागमें विभक्त करके उसके
सहित पृथ्वीपर पर्यटन किया करते हैं, उनमेंसे
कोई योगी विषयभोगमें लिप्त होकर निज तेज
संश्लेषकारों सूर्यकी भाँति शरीर संश्लेष करते हुए
पुनर्जन्म उत्पन्न तपस्याचरणमें प्रवृत्त होते हैं। हे
राजन् ! बलवानकी काटमें समर्थ बलवान योगी
पुरुष अपनी मुक्तिके विषयमें आप ही प्रभु
रूपा करते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है।
हे भारत ! मैंने तुम्हारे निकट योगसे प्राप्त
हुए ही सब बल कहे, प्रमाणके निमित्त फिर
सूक्ष्म रूपसे उन सबका वर्णन करूँगा। हे
विभु ! आत्माकी समाधि और धारणाके विष-
यमें मैं सुदृढ दृष्टान्त कहता हूँ, तुम सुनो।
जैसे अममल सावधान समुपधारी लकड़की वैधता
है, वैसे ही मुक्त योगी अर्थात् योगयुक्त पुरुष
निश्चय ही सब प्रकारसे मुक्ति लाभ करते हैं।
जैसे प्रशान्त चित्तवाली कर्ममें आसक्त पुरुष
धिरपर स्थित जब भरे पाठमें मन लगाकर
सीढ़ीपर चढ़ते हैं, वैसे ही पक्षी कहे हुए
युक्त योगी आत्माकी निश्चय वा सूर्यकी भाँति
विश्लेष किया करते हैं। हे कुन्तीपुत्र ! जैसे
महाज सावधान होकर समुद्रमें गढ़े गढ़े
नौकाको भीघ्र ही निज पहर पर छोटा साता
है, वैसे ही तत्त्ववित् पुरुष योगयुक्त होकर
आत्म समाधान करते हुए इस शरीरको छोड़-
कर दुर्गम स्थान पाते हैं। जैसे सारथी अत्यन्त

सावधान होकर उत्तम जोड़ोंके जरिये धनु-
कारो पुद्गलको शीघ्र ही अभिक्रमिण स्थानमें
पहुँचाता है, और जैसे वायु धनुषसे कूटकर
शीघ्र ही निशानेपर लगता है वैसे ही योगी
पुरुष धारणा विषयमें अत्यन्त सावधान होकर
शीघ्र ही परम पद पाते हैं । जो योगी जीवा-
त्माको परमात्मामें प्रवृष्ट करनेके अवकाशमें
निवास करता है, वह सब पापोंका नाश करके
पुण्यवान् पुस्वोंके अन्तर् पदको पाता है । हे
मनुजेंद्र ! अत्यन्त पराक्रमसे युक्त जो योगी
पुरुष महाव्रतमें स्थित होके शभि, कण्ड, मक्षक,
हृदय, वृक्षखट, कीच, नेत्र और आन
आदि इन सब स्थानोंमें बुद्धिके सहारे जीवा-
त्माका हृदय संयोग कर सकते हैं, वे अविनाशी
रूपसे भावमान सुभास्य कर्मोंको शीघ्र ही
जकाकर उत्तम योग अवलम्बन करते हुए
इच्छानुसार मुक्त होते हैं ।

शुचिष्ठर बोधि, हे भारत ! योगी किस
प्रकारके अहार और नीम कौनसे विषयोंको
जय करके ऐसा ब्रह्म प्राप्त करते हैं आपकी
छवि ही मेरे समीप वर्णन करना उचित है ।

भीम बोधि, हे भरिदमन ! जो योगी स्त्री
वस्तुको त्यागके तिरकसकी कण्ठा वा कण्ठा
यावक भक्षण करते हुए व्रत समयतक एकही
आहारसे स्थिति करते हैं वे सुवर्चित्तवाले
योगीवर ब्रह्म लाभ करते हैं । और जो दिन,
पक्ष, महीना, ऋतु वा समस्त भर पूरा भिक्षे
हूए जलकी पीने रहते हैं, वे ब्रह्म लाभ करते
हैं । हे मनुजेश्वर ! योगी योग निम्न अष्टाष्ट
अङ्क भी परित्याग करनेसे सब प्रकारसे शु-
चित्त होकर ब्रह्मज्ञान किया करते हैं । हे सुप्र-
बलम् ! स्पृहाहीन ज्ञानवान् महात्मा योगी
कीम काम, क्रोध, गर्हा, मर्मा, गर्वा, भव,
मोह, श्वाभ, पौष्टव, विषय, दुर्केश, चरित,
और द्रव्या, स्पर्श, निद्रा और दुर्जयतन्त्रा
परित्याग करके ध्यान अर्थात् धेयाकार प्रत्यय

प्रवाह तथा अध्ययन अर्थात् प्रत्यय अपकपी
सम्पत्तिसे युक्त होकर ज्ञानके सहारे जीवा-
त्माको प्रकाशित करते हैं । हे भरतश्रेष्ठ !
विपश्चित्त ब्राह्मणोंका यह महान् पक्ष अत्यन्त
दुर्गम है । जैसे साँप वा करिडर समूहसे परि-
पूरित, जल रहित बिना सम, अनेक कांटोंसे-
युक्त भक्ष्यवस्तुओंसे रहित दावान्निसे जल
हृद्यों और तस्करोंसे पूरित, भयङ्कर वनके बीच
कोई युवा पुरुष कुशलसे रहने विचरनेमें समर्थ
नहीं होता, वैसे ही विद्वान् ब्राह्मणोंके महा-
पक्षमें कोई भी गमन नहीं कर सकता । यदि
कोई दिन योगमार्ग अवलम्बन करने गमन
करते हुए उससे उपरत हो, तो वह पुरुष
अत्यन्त दोषभागी हुआ करता है । हे राजन् !
कृतात्मा पुरुष ही सीखे, चूरधारकी भांति
योगधारणामें सुखसे निवास करनेमें समर्थ
होते हैं; परन्तु अकृतात्मा पुरुष कभी उसमें वैसे
सुखसे निवास नहीं कर सकता । हे राजन् !
जैसे समूहमें स्थित पुरुष महाशयसे रहित
नीलाके जरिये पार नहीं होसकता, वैसे ही
धारणा नष्ट होनेसे उसके जरिये पुरुषको कभी
शम नति नहीं होती । हे कुन्तीनन्दन ! जो
योग धारणामें पूर्ण रीतिसे निवास कर सकते
हैं, वेही भक्ष, मरण, सुख और दुःख त्यागमें
समर्थ होते हैं, वह योगशास्त्रमें अनेक भांति
निर्ययसे उचित कहा गया है । परन्तु जो
योगका फल है, वह दिकालियोंमें निहित रूपसे
विद्यमान है ।

हे महात्मन् ! वह योगका फल परमज्ञान-
रूप है । महात्मा योको ज्ञान उस ही योगव-
रसे योगेश ब्रह्मा, वरदाता विष्णु, महेश्वर,
धर्म, कार्तिकेय, महाबल, भाव कविता आदि
ब्रह्मपुत्रगण, योगमें विप्र करनेवाले तम, रत्न
और आत्मतत्त्वकी प्रकाशक सब शरीरगुण, परम-
प्रकृति, ब्रह्म पक्षी सिद्धिही, तेज और धीरज,
इन सबमें इच्छानुसार प्रवेश कर सकते हैं ।

अर्थात् इन्हें जय करनेमें समर्थ होते हैं, और तारांशों के चिरे हुए ताराचिप चन्द्रमा, विश्वदेव, सूर्य, पितर, वनके वसित समुद्र, नदी, वादल, गाम, पर्वत, वन, गन्धर्व, खी, पुत्र्य और द्विज, इन सबमेंसे जब जिसके रूपकी धारण करनेकी इच्छा हो, उस समय उस ही रूपकी धारण कर सकते हैं और ग्रीष्म ही मृत्त होती है। हे राजन् ! महावीरसम्पन्न परमात्माकी जन्तु कर्तृत्वादि निरूपण रूपी जिम सब कथाओंका प्रसङ्ग होता है, उसी ही मैं इस समझा करता हूँ, क्योंकि ईश्वरपरायण यात्री लोग परमात्म विषयक प्रसङ्ग करते हुए सम्भाविक होकर सकल्यमात्र समस्त मर्त्या लोककी कष्ट करनेमें समर्थ होते हैं।

योग विचारमणि ३०० अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे नरपाद ! आपने मिथ्ये पूर्वैपर मिथ्यहितेयो होकर मिथ्य समस्त इस योग मार्गका मिथ्ये समीप पूर्वैरौतिसे भ्रम पूर्वैक वर्त्तन किया; परन्तु अब मैं सांख्य शास्त्रकी विधि पूछता हूँ उसी सेरे समीप विस्तार पूर्वैक कश्चि। तीनो लोकोंके बीच जो ज्ञान निर्दिष्ट है, उन सबको ज्ञान जानते हैं।

श्रीमत् बोले, हे मनुजेंद्र ! कपिल आदि यतीन्द्रोंने जो प्रकाश किया है, उसमें किसी भी भांति का भ्रम नहीं होखता, जिसमें अथवा प्रकारके गुण विद्यमान हैं, और जिससे सब दोष नष्ट होते हैं, आत्मवित् सांख्यमतवासी मनुष्योंका वह लक्ष्य तब तुझारे समीप कहता हूँ, तुम सुनो। हे राजन् ! मोक्षके लक्ष्योंकी सांख्य भाषसे वित्तको वस्त्रमें करनेवासी, ज्ञान और विज्ञानयुक्त सांख्यमतवासी मनुष्य, पित्र्य, राजस, वस, गन्धर्व और तिथेनगामी धितर, गाम, पक्षी, मावत, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, असुर, विश्वदेव, योगी प्रजापति और ब्रह्मा,

इन लोगोंके सहोदर अर्थात् मिथ्यात्व दोषयुक्त सब दुर्लभ विषय, इस लोकमें पायुक्त समय, सुख का परमतत्त्व, सदा विषयकी इच्छा करनेवासी पुरुषकी प्राप्तिकालमें उत्पन्न हुए दुःख, तिथेनगामी और नरकमासी लोगोंके क्रोध, स्वर्गके दोष तथा गुण, वैदिक, वेदवाद, ज्ञान-योग और सांख्य ज्ञान, इन सबके दोष गुणोंका ज्ञानके सहारे ज्ञानके और आनन्द प्रीति, सदेव, प्रकाश, पण्यशीलता, सन्तोष, अज्ञानल, आर्क्य, दानशीलता तथा ऐश्वर्य आदि इस गुणोंसे युक्त सब, जनयन, रूपगता होनता, सुख, दुःख सेवा, भेद, पौष्ट्य, काम, क्रोध, मद और मत्सरता, इन नव गुणोंसे युक्त रज, तम, मोह, महामोह, ताज्जिय पन्थतामिथ्य, निद्रा, प्रमाद और आलस्य, इन आठों गुणोंसे युक्त तम, महत्, अहंकार शब्द तथात्त्व, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र, इन आठों गुणोंसे युक्त बुद्धि, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, इन पाँचों इन्द्रियोंके सहित पष्टमक्षप मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पञ्चगुणोंसे युक्त आकाश, संशय निद्रा, गन्धर्व, आरण्य, इन चारों गुणोंसे युक्त बुद्धि, अप्रतिपत्ति विप-तिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति वे तिशुणानक तम आदि तथा दुःखरूपी दिगुण रज, प्रकाश-त्मक एक गुणसत्त्व, वे सब और प्रलय अर्थात् प्राकृत सब तथा प्रेक्ष्य अर्थात् आत्मतत्त्व समा-लोचनके समयमें मोक्ष मार्ग एवार्थ रौतिसे ज्ञानके आकाशगामी सूर्ये विरणकी भांति भङ्ग-कारो परम मोक्षज्ञान किया करते हैं। और रूप-गुणसे युक्त अवचेन्द्रिय, रज गुणसे युक्त रसचेन्द्रिय, स्पर्शगुण युक्त त्वचेन्द्रिय, आकाशा-जित वायु, तमोगुणयुक्त मोह अर्थात् जित कोम, विज्ञान अर्थात् पादविशेषमें आरुक्त विप्रावक अर्थात् हस्तेंद्रियावत्त इन्द्र, काष्ठावत्त अग्नि, जलमें आरुक्त किम देवी, तीजसांख्यित जल, वायुवाहित तेज, प्रकाशाहित वायु भङ्गसत्त्वसे

संयुक्त आकाश, बुद्धि समाहित मङ्गल तम, संयुक्त बुद्धि राजके अशित तम, सत्ताशित राज, आत्मा अर्थात् जीविताशित सत्त, ईश्वर भारा-
वण देवमें आसक्त आत्मा, भीक्षुमें समासक्त मारायण देव, शिवमहिमामें प्रतिष्ठित भीष, चोखट गुणोंसे युक्त सिद्ध शरीर, सिद्ध ईश्वर आशित स्वभाव अर्थात् पूर्वकर्मे वा चेतना अर्थात् बुद्धिबुद्धि, निष्पाप सदासीन सदितोय आत्मा, विषय वासनावान पुत्रोंके द्वितीय कर्म आत्माशित इन्द्रिय और इन्द्रियाके वेदके अनु-
सार भीक्षुके दुर्लभल प्राण, अपान, उमान, व्यान, उदान आदि पञ्चप्राण तथा अधः और प्रवाह इस ही प्रकारसे सप्तधा विहित सातों वायु प्रजापति, ऋषि अनेक भातिसे उत्पन्न वर्षा मार्ग, सप्तर्षि, देवर्षि, सूर्यके समान दूसरे दूसरे महान् ब्रह्मर्षि, उक्त ऋषियोंकी काकवधसे ऐश्वर्य्येभ्युत्ति, महाभूतोंका बाध, पापाचारियोंकी अशुभ गति, यमकीकणामी जीवोंके चेतनी पार कीनेका दुःख जीवोंका विविध योगियोंमें भ्रमण और स्थिर जन्मके फल अशुभकर जठरके बीच वास, जीवके कफ, शूल, पुरीषसे परिपूरित तीव्र गन्धसे युक्त, वज्रतसे मुक्तभीषित संयुक्त मज्जा और स्नायुसे परिपूरित सेकड़ों नाड़ियोंसे परिपूरित अपवित्र नवहार युक्त परीके बीच निवास और उसमें विविध सम्बन्ध, रसणीय वस्तुमें आसक्तचित्त तामस और कलिक जन्तुओंके कृतित कर्म हैं, आत्मतत्त्ववित् सांख्यवादियोंके गर्हित आधरण चन्द्रमा और सूर्यका घोर उपराग, तारोंका गिरना, नक्षत्रोंका विपक्षय, दम्पतियोंका विरह और दौलता, प्राणियोंके परस्पर अशुभ अशय, वास्तव्यासमें मोह और ईश्वरका पतन, राग और मोह उपलब्ध होनेपर किसी पुत्र-
में अतीशय आशित होता है, सज्जन लोगोंने बीच कोई पुण्य मोक्षबुद्धि अवलम्बन करता है, मृत्तिके अनुसार भीक्षुका दुर्लभल, अपात्र

वस्तुमें वज्रमान, प्राप्तवस्तुमें सदासीनता विष-
योंमें दीरात्म्य अर्थात् बन्धनकारित होय मत्त-
कोंके सुन्दर शरीर, जन्तुओंको पट्टवासकपी दुःख, ब्रह्म पतित पुत्रोंकी दारुण गति, मद्य पीनेमें आसक्त और सुखस्त्रीमें रत, दुरात्मा ब्राह्मणोंकी अशुभ गति, जो अनुप्य माताकी अनुपत्ति नहीं होते और जो दिवस्त्रानमें वास नहीं करते, उन अशुभ कर्म करनेवाली मनु-
ष्योंकी गति, तिर्थगं योगिनयत सब प्राणियोंकी पुण्य पुण्य गति, विविध वेदवाद ऋतुका बद-
लना, सम्बन्धर, महीना, पक्ष और दिवसका चय, चन्द्रमा, समुद्र, धन, इनकी घटती बढ़ती, सम्बन्ध, युग, पञ्चाङ्ग, नदी वर्षा इन सबका बार बार नष्ट होना, जन्म, मरण, मृत्यु, ईश्वर होय, ईश्वर दुःख, ईश्वर नष्ट करनेवालोंके दुःख, सब जीवस्थित आत्मदोष, निज शरीरसे उत्पन्न अशुभ गन्ध,—इन सबकी यथावत् रीतिसे जान-
कर मुक्ति लाभ किया करते हैं।

भुविष्ठिर बीष, है अमित विक्रम ! निज शरीरसे उत्पन्न बीज बीजसे दोष अशुभकरसे दीक्षते हैं, भरे हुए सन्देहके निषयकी यथावत् वर्जन करना आपकी उचित है।

भीष बीष, है अतः नाशन ! भीष मार्गवित् कपिल प्रणीत सांख्य सतावकजी मनीष लोग ईश्वरके बीच स्थित निज सब दोषोंको कहते हैं, उन्हें मैं तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनी ! पक्षित लोग काम, क्रोध, भय, मित्रा और शत्रु, इन पाँचोंकी दीव कहा करते हैं, वे सब दीव शरीरमें ही दीव पड़ते हैं, है राजन् ! मनीष लोग समासे दोष, संकल ज्ञानसे काम, तत्त्वसेवाके जरिये मित्रा, अपमा-
हसे भय और अज्ञान आहारसे शत्रुकी हिंसा किया करते हैं।

हे नरपात्र ! महाप्राज्ञ सांख्य मतवाली पुण्य सांख्यमत महान् व्यापक ज्ञान-योगके सेकड़ों गुणोंके जरिये सब गुणों, सेकड़ों

दोनोंके सहारे सब दोषों और विविध हेतु-
तके जरिये अनेक प्रकारके हेतुओंकी यथा-
रूपसे जानकर उनके फल समान विष्णुकी
भावसे प्राप्त विविध भित्तिग्रह्य नकलकी
भांति भन्तःसार रहित अन्धकारसे परिपूरित
विश्व-सदृश, यहाँके कुछकुछके समान, सुखहीन,
महत्प्राय विनाशान्तर अवस्था, इन सब चीकोंको
हिसते हुए कीचड़में पंसे अवस्था हाथीकी भांति
अन्धकारमें निमज्ज रज और प्रजाकृत कोचकी
स्थानके दिहलित रज तथा तमोगुणसे उत्पन्न
वैशि अशुभ गन्ध और बतोगुणसे उत्पन्न सब
स्पर्शन पुण्यगन्धोंकी ज्ञानरूपी भास्वरसे शीघ्र
ही काटकी जिसका दुःखरूप जल, चिन्ता का
शोकरूपी भयङ्कर ताकाव, व्याधि और मृत्यु-
रूपी महाप्राण, भयङ्कर मृदाहर्ष, तमरूपी
कृष्ण, रजोगुणरूपी मीन, बुद्धिरूपी नौका,
कंठरूपी कीचड़, ज्ञानरूपी दीपक, कर्मरूपी
पगाव, सत्यरूपी तीर, हिंसारूपी प्रवर्धन,
अनेक रस सदृश आकर, नागा प्रीतिरूपी महा-
रज, दुःख और अवरूपी वायु, शोक और लज्जा-
रूपी महाभावर्त, तीक्ष्ण व्याधिरूपी महाहृत्सी,
हृत्कोरूपी सघट, कफ रूपी फेन, ज्ञानरूप
सुक्ताकी खान कोप, क्षिर हृदयरूपी विद्रुम,
हंसी और रीदनरूपी निर्दोष और की कराके
जरिये दुर्गम अनेक भांतिके ज्ञानके सहारे
दुस्तर, रीदनके बांसू और मत्सरूप जिसका
सार तथा सङ्गत्यागरूप जिसका परम आचर
है, शोककी उत्पत्तिरूपी वेग, वात्सव्य और पुत्र
रूपी पत्न, अहिंसा और सत्यरूपी सीमा प्रा-
त्यागरूपी महान् तरङ्ग वेदास्त नमनरूपी हीप
और जिसमें मोक्ष विषय अत्यन्त दुर्लभ है, वैसी
बाहुवानरसे युक्त सब भूतोंके दयाकर समुद्रकी
धानवीगके जरिये पार जूबा करते हैं । हे
कुलीनन्दन ! सांख्य मतवाले इस ही भांति
आलोचनासे दुस्तर जलधुक्त जल शरीरकी
भूत कर हृदयरूपी निर्योक्त आकाशमें प्रविष्ट

होवे पर वहाँ जिस भांति सुख, संयोगसे भन्त-
जिह्व लपका लपकाके जरिये आकर्षित जल
भीतरमें प्रवेश करता है, वैसी ही चौदह भुवन
विहारी सूर्य आत्माने प्रणिहित मनके जरिये
उन सुकृतमान सांख्यमतवालोंके भन्तरमें प्रविष्ट
होकर उन लोगोको चतुर्दश भुवनोंके विष-
योंकी भास्वर करानेसे वे उन्हीं सब विषयोंकी
प्राप्त करते हैं । हे भारत ! वहाँ प्रवह-वायु उस
रामरहित बीर्यवान् तपोधन यतिजिह्व सांख्य
लोगोंको ग्रहण करता है । अनन्तर शुभकीक-
गामी, सूक्ष्म, सुन्दर भीतकृता सुगन्धि सु-
स्पर्श मरुत जेठ वह प्रवहमान वायु उन्हें
आकाशकी परम गति अर्थात् हृदयरूपी आका-
शमें धिवाता है । हे लोकेश ! इस ही प्रकार
धीरे धीरे आकाशसे रजोगुणमें रजोगुणसे सत्यकी
परमगति और सत्यसे परमात्मा प्रभु नाराय-
णकी पाता है । फिर सब भूतोंके निवास स्थान
वे सांख्य लोग पवित्र परमात्माको पाके अमृत-
कल्प होते हैं, इसलिये उन लोगोंको फिर पुन-
रावृत्ति नहीं होती । हे पार्थ ! सत्य और सर-
कतायुक्त सब भूतोंमें दयावान् भेद ज्ञानसे रहित
महात्माओंको वही परमगति है ।

युवाधिर बोधि, हे पाप रहित ! स्मिरप्रत-
वाले सांख्योंके पङ्कशुष्प ऐश्वर्ययुक्त परमात्म
सङ्कप मोक्षधाम मित्रान पर लब्ध जल मरण
पादिका कारण और मोक्ष विषयका विशेष
ज्ञान रहता है, वा नहीं । तथा मोक्ष प्रतिपा-
दक श्रुतिमें मोक्ष विषयक थे दो प्रकारकी
महान् दोष दीख पड़ते हैं, कि कोई कोई यति
मोक्ष धर्मोंको प्रशंसा करते हुए मोक्ष मार्गमें
प्रवृत्त होते हैं, कोई कर्मकाण्डको प्रशंसा करते
हुए प्रवृत्ति मार्गमें प्रवृत्त होते हैं ; सुखी मो
वही प्रवृत्ति जल प्रधान अथवा है, परन्तु यह
भी युक्ति सङ्गत है, कि मोक्षमार्गमें प्रविष्ट पु-
न्योका ज्ञान जेठ है । हे कीरवेन्द्र ! इसलिये
इस विषयमें जो शक्य है, उसी यथावत वर्णन

कहनेमें पाप की उपपत्ति है, आपने समीप पुनः पके प्रतिरिक्त में और किसीसे पूछनेमें समझ नहीं होता है ।

भीम बोले, हे तात भरत बेटे ! तुमने जो युक्ति बहुत प्रयत्न किया, वह अत्यन्त कठिन है, यद्यपि इस प्रश्नमें पण्डितोंको भी मोह उपस्थित होता है, तोभी अपिबोक्त साक्षात् मतशास्त्रकी महात्मा कोम जिस परम तत्त्वकी जानकारी है, उसे ही तुम्हारे समीप विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो । हे राजन् ! प्राणियोंकी निज दिव्य स्थित इन्द्रियोंके जरिये ही आत्माकी प्राप्ति या वक्तृता है, इसलिये वे इन्द्रियें आत्म भावकी हेतुभूत बोध होती हैं, क्योंकि सूर्य चिराया सन इन्द्रियोंके सहित ही अन्तर-बाह्य सब विषयोंको प्रकाश किया करता है । परन्तु इन्द्रियें आत्मासे रहित होने पर काठ और कुक्षप्राय होकर महाबलमें स्थित वस्तु रहित फेनकी भाँति विवक्षित होती हैं । हे अत्रुतापन ! देहाभिप्रायी जोव इन्द्रियोंके सहित शयन करनेपर स्वप्नावस्थामें सूर्य अन्तरात्मा आकाश मन्त्रवन्ती वायुकी भाँति सर्वत्र विचरण किया करता है । हे भारत ! आश्रित अवस्थाकी भाँति स्वप्नमें भी वह सूर्य अन्तरात्मा यथाक्रमसे स्वप्न और स्वर्णविषयोंको दर्शन और स्पर्शन किया करती है । इस स्वप्नावस्थामें निज निज स्थानमें स्थित इन्द्रियें अपने अपने विषयोंको ग्रहण करनेमें अवलम्ब होकर विवक्षित वस्तुकी भाँति आत्मामें लीन होती हैं । हे पार्थ ! उक्त अवस्थामें अन्तरात्मा निज निज स्थानमें स्थित इन्द्रियोंकी सब वृत्ति और धर्म आदि सतोभूत, प्रवृत्ति आदि धर्मोभूत, अप्रवृत्ति आदि तमोभूत, अधश्चाय आदि बुद्धिर्मे शुभ और संकल्प आदि जनके शुभ, दोष आदि आकाशके शुभ, स्पर्श आदि वायुके शुभ, स्नेह आदि अग्निके शुभ, रस आदि जलके शुभ और गन्ध आदि दृक्की शुभोंकी आश्रमय करके सर्वत्र विचरण करता

है । हे युधिष्ठिर ! अन्तरात्मा क्षेत्रज्ञ जीवस्थान उक्तावृत्त सत्तादि शुभशान्त और अशान्त भावांशुके जरिये आच्छादित करने जीवकी आकाशक करती है, इसलिये अनुसार उभाभुभ कर्म भी जीवकी आच्छाद किया करते हैं । अनन्तर क्षेत्रज्ञ जीवकाक्षे उपाधि इन्द्रिय और आरक्षोपाधि प्रकृतिकी प्रतिरिक्त करने अत्यन्त परमात्माकी पाता है । हे भारत ! क्षेत्रज्ञ जीव आकाशीत अनामय एकभावा निगुण परमात्म आराधणमें प्रविष्ट होनेपर पुच्छ-पापसे मुक्त होती है, इससे उसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती । हे तात ! समाधि मनु होनेपर आत्मामें लीन हुए अन्तःकरण और इन्द्रियें आरम्भ कर्मके अनुसार ईश्वरकी आशा प्राप्त कर लेके विभित्त फिर देह आरण किया करती है । अनन्तर मोक्ष समयमें ही वर्तमान देहका पतन होनेपर गुणार्थी, मोक्षकी इच्छावाशि आनन्दभूत योभी लीन विवेक वृत्ति जाग्रत करते हैं ।

हे राजन् ! महाप्राण साक्षात् कोम इसको ज्ञानके सहारे परम गति पाते हैं, इसलिये कोई ज्ञान भी इससे उन्नत नहीं है । हे कुलीनन्दन ! मेरी समझमें यह साक्षात् ज्ञान ही अत्यन्त उत्कृष्ट और अमर अवलम्ब समाप्त पूर्ववत् सत्य है ; इसलिये इसमें तुम्हें और संदेह न करना चाहिये । धर्मीय लोग जिसे भद्रेत उत्पत्ति, स्थिति और नाशरहित, निरुपमस्य, जनकता ब्रह्म ज्ञान कहा करती है, विषयी शक्ति, स्थिति और प्रत्यक्षकी सब क्रिया उत्पन्न होती है, अग्नि लोग सब शास्त्रोंमें लिखी प्रवृत्ति किया करते हैं ; सब भूतोंमें समझान करनेवासी वायु, आकाश और देवता लोग आकाशकी परम चित्तकारी सब अणुत अणुत देवकी पार्थना किया करते हैं । निमग्नमानसे युक्त आकाश कोम मायिक मुखोंके सहारे सिद्धकी स्तुति करती है, अशान्त दर्शन साक्षात् और वीरसिद्ध वीरों कोम उन्ही अमृतका

कारण वचन के प्रसार से स्तुति करते हैं ; और सब वेदों में प्रसिद्ध है, कि सांख्य उस अमूर्त-ब्रह्म विद्या परब्रह्म की मूर्ति है तथा वेदादि विषयक सब विषयों का ज्ञान ही उसका महा-ज्ञान स्वस्व है ।

हे राजन् ! इस पुष्पीपर वा स्थावर और जड़मातमक दो प्रकार के प्राणी हैं, जिनमें जड़म ही श्रेष्ठ है । हे महात्मन् ! अत्यन्त विस्तृत वेद, शास्त्र, योग, पुराण, इतिहास, श्रिष्टजन सेवित अर्थशास्त्र और इस लोक में जो सब विविध भांतिके ज्ञान दीख पड़ते हैं, वे सब इसी सांख्यज्ञान के अवसर्गत हैं, हे राजन् ! भ्रम, दुःख, सूक्ष्म ज्ञान, तपस्या और सुख, ये सब सांख्यज्ञान के नीचे बयावत विहित हुए हैं । हे पार्थ ! किञ्चित् विकलता बध्ने उस सांख्य ज्ञान का उदय न होनेसे सांख्य योग देवलो-क में जाके वहाँ भदा सुखसे वास करके देवता-ओं के ऊपर आधिपत्य करते हुए कृतार्थ होकर भोगों की समाप्ति होनेपर यज्ञशौच विप्रकुक्षों में फिर पतित होते हैं । सांख्य योग है ही श्रेष्ठ के देव लोकवासी देवताओं की भाँति देवलोक में प्रवेश करके क्रमसे महापूज्य शिष्टों से सेवित सांख्य ज्ञान में अधिक अनुरक्त हुआ करते हैं । हे राजन् ! कभी वे तिर्यग्गति, अधोगति वा पापात्मियों के अधिवास की प्राप्ति नहीं होती ; कभी कि जो दिव्यार्ति एकमात्र ज्ञान में अनुरक्त रहते हैं, वे ही प्रधानता काम करती हैं । जो महात्मा महाबानर की भाँति विद्याक सुन्दर, अप्रमेय, पुरातन परम पवित्र सब सांख्यज्ञान की भारण अर्थात् दर्शन करते हैं वे ही नारायण परब्रह्मरूप होते हैं । हे नरदेव ! मैंने तुम्हारे निकट बसाधत् तब वर्ज्य विद्या एवं जमद-कन्याओं नारायण श्रुति काक में यही पुरातन विद्या उत्पन्न करता है, और प्रलय के समय फिर इस जगत् का संहार करता है । जन्म में निज है ही किञ्चित् विषयादि कार्यकात् अर्थात्

जीन करते हुए कारण सत्त्विकी प्रयत्न किया करता है ।

३०१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे ब्रह्मन् ! जिससे जीवों की पुनरावृत्ति रक्षित होती, जिससे जीवों का पुनरागमन होता है और जो अक्षय तथा चरकवर्षी वर्धित हुआ है, वह जीन है । हे महाबाही कुन्धन्दन ! उस अक्षर और सदा दोनों के प्रभेद को यथार्थ रूपसे जानने के लिये आपसे प्रश्न करता हूँ । क्यों कि वेदप्रारम्भ ब्राह्मण, महाभाग ऋषि और महात्मा योगी जीन आपको ज्ञानविधि कहा करते हैं । हे कुन्धन्धन ! आपकी परमायुषी दिन बहुत हो कम बाकी है ; क्यों कि भगवान् सूर्य के दक्षिणादगसे लौटने से ही आपको पुरोगति प्राप्त होगी । आप कुन्धन्धन दीपक हैं, तथा ज्ञान दीपसे भूया प्रकाशित हैं, इसलिये आपको परमधाम में भग्न करने पर हम लोग किसी समीप इस कल्याणकर वचन की सुनने । हे राजेन्द्र ! इस ही निमित्त आपको समीप इन सब विषयों के सुनने की इच्छा करता हूँ, इस लोक में ऐसे अमृतमय वचन की सुनकर मैं परितप्त नहीं होता हूँ ।

भोज बोले, इस विषय में करभञ्जनक और ब्रह्मिष्ठ के सम्वादयुक्त प्राचीन इतिहास तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो । पश्चिमी समकाली करभ नाम महाराज जनक सूर्य के समान तेजस्वी अध्यात्म विद्या के ज्ञाननेवाले, आध्यात्मिक अनुभव और निश्चययुक्त ऋषिर्षेष्ठ मित्रावरुण ब्रह्मिष्ठ को बैठे हुए देख लगे प्रणाम कर ज्ञान जोड़ने सुन्दर अक्षरों से युक्त विनीत वृत्तार्क रक्षित मधुर वचन से मोक्ष सम्बन्धी परम ज्ञान का विषय पूछा कि, हे भगवन् ! जिससे मनुष्यों की पुनरावृत्ति निवारित होती है,

जिसमें यह जगत् जीव जीवों के चर स्वरूप कहा गया है और जिसे अक्षर कहते हैं, उस संसार मोक्षक भाग्यद सत्त्व निरुद्ध सनातन परब्रह्मके विषयकी सुननेकी इच्छा करता है, उसी भाष में ही समीप विस्तार पूर्वक कहिये ।

विश्व बोधि, है धर्मोपाय । यह जगत् जिस प्रकार नष्ट होता और किसी समयमें भी जो विनष्ट नहीं होता है, उस ही चर और अक्षरकी विधिय रीतिसे वर्णन करता है, भाष सुनिधे । इस परिमाणसे बारह हजार वर्षका एक युग होता है, चार युगका एक कल्म और हजार कल्पका ब्रह्माका एक दिन और इस ही परिमाणसे ब्रह्मरात्रि कृपा करती है । हे राजन् ! उस ब्रह्माका नाथ होनेपर समूर्त्तात्मा शम्भु, परमेश्वर भगन्त कर्मा भवामृत मूर्ति-मान विश्वरूप अथवा हिरण्यगर्भकी उत्पन्न करते हैं, उसहीमें स्वयम्भु ब्रह्माकी निम्न स्वतः-सिद्ध अणिमा आदि सब ऐश्वर्य विद्यमान हैं, सर्वनिगन्ता ज्योतिमय, अविनाशी, सर्वत्रगामी, सर्वघातो, सर्वदुर्घो, सर्वशिरा, सर्वानन, सर्व-जोता यह हिरण्यगर्भ लोकमें सब वस्तुओंको आवरण करके स्थिति कर रहा है । यह सब ऐश्वर्योंसे युक्त हिरण्यगर्भ वेद शास्त्रोंमें सूत्रात्मा और बुद्धि समष्टि कहके निर्दिष्ट कृपा है । योग शास्त्रमें इसी कृष्टिका प्रथम काण्डे भवान् विरहि और भव कहते हैं, सांख्य शास्त्रमें यह अनेक नामसे विख्यात है, अनेक शरीरधारो, बहुरूपी, विश्वात्मा, एक मात्र अक्षररूप कहा गया है । वही अक्षर स्वयं अनेक रूप होकर तीनों लोकोंको उत्पन्न करके उन्हें आवरण कर रहा है, इसलिये रूप वि-
श्वनसे लोग उसे विश्वरूप कहा करते हैं । वही महातेजसो विश्वरूप सूत्रात्मा विकृतभा-
वस्युक्त होकर स्वयं ही अपनेकी उत्पन्न करके अक्षर और अक्षराभिमानों विराटकी कृष्टि करता है । पण्डित लोग अत्यन्त प्रकृति

व्यक्ताभावापन्न उस विश्वरूपकी विद्याकृष्टि और भवान् कहा करते हैं और अक्षररूपको अविद्या कृष्टि कहते हैं । एक मात्र ईश्वरविष-
यकी उपासना या ज्ञानसम्बन्धों को विधि और अविधि दोनों उत्पन्न हुई हैं ; वेदशास्त्रोंके अर्थ जाननेवाले उन दोनोंकी अविद्या कहके व्याख्या करते हैं । हे पार्थ ! अक्षररूपसे पञ्च-
तन्मात्र अणुशोक्त पञ्चभूतोंकी जो कृष्टि होती है, वह तीसरी कृष्टि है और सात्विक, राजस तथा तामस आदि अक्षररूपमूलके विकारकी चौथी कृष्टि समझिये । हे राजन् ! आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और शब्द स्पर्श, रस तथा गन्ध, ये दशवर्ग, युगपत् उत्पन्न हुए हैं, इसलिये इस साधक भौतिक कृष्टिकी पांचवीं जानो । ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञेय, जीम और नाशिका, ये पांचो बुद्धि इन्द्रिय और नाक, ज्ञान, पांच विदु और गुदा, ये पांचो कर्मेन्द्रिय मनके सहित युगपत् उत्पन्न हुई हैं । ये सोबोस तत्त्व सब शरीर-
रमें ही विद्यमान हैं, तत्त्वदर्शी ब्राह्मण ज्ञान इसे यथार्थरूपसे जानके शरीरके विषयमें शोक नहीं करते । हे नरेन्द्र ! यह निश्चय जानो, कि तीनों लोकके बीच सब जीवोंमेंही ये चौबीस तत्त्व वैश्वरूपसे वर्णित हुए हैं । ज्ञेय, दानव, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, भूत, महोरग, चारण, पिशाच, ऐवर्धि, निराचर, दंश, कौट, मयक, भनगे, कौड़े, चूहे, कुत्ते, स्वपाक, व्याध, पाण्डाक, पुच्छक, हाथी, घोड़े, नधे, शार्ङ्गक गज और हृत्त आदि सब मूर्त्तिमान प्राणिमात्रमें ही इसके दृष्टान्त देख प्रकृते हैं और प्राणियोंका जल, भूमि और आकाशके अतिरिक्त अन्यज्ञान नहीं है, इस ही भाँति छिन्न विज्ञान्त भी सुना जाता है । हे तात ! हिरण्यगर्भ आदि व्यक्ता-
त्मक सब वस्तु ही कदा विनष्ट होती हैं, इस ही लिये भूतात्मा पञ्चभौतिक शरीर अक्षररूपसे कहा गया है । पण्डित लोग सब विनश्य प्रत्यगा-
त्माकी अक्षर कहते हैं और व्यक्त या अव्यक्ता-

इस महात्मक जगत्का चर कहा करते हैं ।
 हे महाराज ! आप जो मुझसे पूछते हैं, उसी
 मैंने तुमसे प्रथम ही चरके दृष्टान्तभूत नित्य
 महान् और अत्यन्त चिरण्यगर्भका विवरण कहा
 है । विष्णु, निरुक्त होके भी प्रसुविभूति तत्त्व-
 रूपसे गिने नये हैं ; और वह सब तत्त्वोंके अद-
 श्व हैं, उस ही बिधि मनीषी लोग इन्हें तत्त्व
 कहते हैं । जोबीच तत्त्व अव्यक्त मूल प्रकृति
 मूर्त्यरूपसे संज्ञित होकर व्यक्त अर्थात् आर्त्य-
 रूपी जगत्की सृष्टि करती हुई उस मूर्तिमान्
 जगत्की अधिष्ठाता होती है ; परन्तु पक्षीसर्पों
 तत्त्व पुरुष अमूर्त और असंज्ञित है, इससे वह
 जगत्का अधिष्ठाता नहीं है । वह अव्यक्त मूल
 प्रकृति ही चित्शक्तिसि युक्त होकर सब पशु-
 ओके भीतर निवास करता है और सर्ग वा प्रक
 यधर्मिणी उस प्रकृतिके संहित वह नित्य शुद्ध
 चैतन्य स्वभावसे मूर्तिहीन होके भी सर्ग और
 प्रलयरूपसे सबको देख पड़ता है । इस ही
 भांति सर्ग और प्रलयवित् वह महान् आत्मा
 चिरण्यगर्भ प्रकृतिके संयोगसे विकृत और मूढ़
 होकर "मैं" इस ही प्रकार अभिमान करता है,
 वा तम, रज और ततोशुद्धि युक्त होकर इस
 लोकमें मूर्खोंको सेवा तथा मूर्खताके कारण
 सब योगियोंमें खीन होता है और सबबाध
 निवन्धनसे विनाशो होकर "मैं दूसरा नहीं हूँ"
 इस ही भांति "मैं अमुकका पुत्र तथा अमुक
 जातीय हूँ"—ऐसा कहके प्राप्त्यादि सुखोंके
 अनुवर्ती होता है । तमोगुणके जरिये भोवादि
 तामसभाव, रजोगुणसे प्रवृत्त्यादि राजसभाव और
 ततोशुद्धि के सहारे प्रकाशादि सात्विकभाव प्राप्त
 होता है । स्वच्छता, रजस्रता और सक्रियता
 निवन्धनसे पड़के कष्ट हुए सत, रज और तमो-
 शुद्धि क्रमशः स्वत, साक और नीका, ये तीन
 प्रकारके रूप तथा इस लोकमें जो सब रूप
 विद्यमान हैं, वे सभी प्रकृतिके जरिये उत्पन्न
 हुए हैं । तामसिक लोग नरकोंमें गमन करते,

राजस लोग मनुष्य लोकमें गमन करते और
 सात्विक लोग सुखभागी होकर देवलोकमें
 गमन किया करते हैं । जो लोग केवल पाप-
 कर्म करते हैं, वे तिर्यग् योनिको प्राप्त होते हैं
 जो पाप पुण्य दोनों कर्म करते हैं, वे मनुष्य
 योनि पाते हैं और जो लोग केवल पुण्य कर्म
 ही करते हैं वे देव योनिको प्राप्त हुआ करते
 हैं ; वह पक्षीसर्पों अक्षर पुरुष अज्ञानसे इस
 ही भांति अव्यक्त प्रकृतिके वशीभूत होकर
 मनीषी पुरुषोंके जरिये चरकरूपसे कहा जाता
 है और वही ज्ञानके सहारे सदा अक्षर रूपसे
 प्रकाशित होता है ।

३०२ अध्याय समाप्त ।

विविष्ट बीछे, इस ही प्रकार वह अक्षर
 पुरुष प्रकृति संयोगवशसे अज्ञानका अनुवर्ती
 होकर एक शरीरसे अनेक शरीर धारण करता
 है और सत्वादि सुखोंको सामर्थ्यसे वह सत्वादि
 सुखोंके सहित कभी तिर्यग् योनि कभी देवलो-
 किमें उत्पन्न हुआ करता है और मनुष्य लोकमें
 देवलोक, देवलोकसे मनुष्य लोक, वहाँसे अनन्त
 नरक लोक पाता है । जैसे कोमकार कोठ
 अत्यन्त सूक्ष्म सूक्ष्मपी सुषुप्ते जरिये भापही
 बहता है, वैसे ही यह निर्गुण अक्षर पुरुष
 इस लोकमें तिर्यग् आदि योनियोंमें उत्पन्न
 होके चिरके रोग, मेघ रोग, दन्तशूल, गन्धवाह,
 जखीहर, ज्वररोग, ज्वर, गण्ड, विषूचिका,
 श्लिष्टकुष्ठ अभिदग्ध श्वास, खांसी और मिरगी
 आदि सब रोगोंके दुःख भोग करता है और
 शरीरमें जो सब दूसरे अनेक प्रकारसे प्राकृत सुख
 दुःखरूपी इन्द्र उत्पन्न होते हैं, वह सब सब
 सुखोंको स्वयं ही ग्रहण करके "मैं दुःखी हूँ मैं
 रोगी हूँ" इस ही भांति अनुभव किया करता
 है । कभी तिर्यग् योनि और कभी देव योनिमें
 उत्पन्न होके अभिमानके कारण उस ही

योगिनी उत्पन्न हुए सब सुकृत समुच्चय करता है और मूर्ध्नितासे सब अभिमानों को कर संकेद वस्त्र परिधान चतुर्वर्ण धारण, सदा नीचे स्थानमें शयन, मिट्टीकी भांति शयन करना, डोरासगरी बैठना, पीर धारण, धूने स्थानमें शयन और विवाह, इष्टक पत्थर, कण्टक पत्थर, भस्म पत्थर, भूमि, शष्पातक, पीरस्थान, जल, कीचड़ और फलक आदि विविध वस्तुओं पर शयन करना फलकी वाहनगरी मृगकी चरचनी पङ्कनकी पीर वस्त्रोंकी त्याग करना वाचके चमड़े, पट्टाच भुज्जितव पीर कण्टक वस्त्रोंकी धारण करना, पाटसूतके वस्त्र, पीर वसन और दूसरे अनेक प्रकारके वस्त्रोंकी पहनना विविध रत्न धारण करना, अनेक प्रकार भोजन, एक रात्रिके अनन्तर भोजन, एककादिक भोजन, दिनके चौथे, छठवें और आठवें समयमें भोजन पण्डाच, सप्ताच, अष्टाच, द्वादशाच और द्वादशाचके अनन्तर भोजन, एक मास उपवास, फल, मूत्र, बाण्ड, जल, तिलकस्तद्वहो, गोमय, बीमूत्र, माक फूल, शैवाल, आम्रद्वय, कृषि पर्व और गिरे हुए फलोंका भक्षण, सिद्धिकी कामनासे विविध कष्ट अनेक प्रकारके व्रत, विन्द और विविध पूर्वक आन्दायण शिवन, चतुराश्रम विहित और अवहितमार्ग पाण्डुरङ्गके विविधमार्ग पाशुपत अर्थात् पशुपति सन्तत पञ्चरात्र आदिमें अङ्गी हुए दीक्षायोग विविध शिवाच्छाया भरणे, निर्वीज वन पक्षिण, पुण्यवनक देवस्थान, ताकाव, पण्डाच एवमे समान गुफा, गूढ़ जापकी मन्त्र विविध व्रत, अनेक प्रकारकी निवस तपस्या, अनेक तरहके यज्ञ, विधि, वाणिज्य और प्राज्ञण, दक्षिण वैष्णव, शूद्र, इन चारों वर्गोंके व्यवसायका अवलम्बन तथा दीन अर्थ और उपवास पुण्योंकी अनेक प्रकारके धनदान आदि सब कार्योंकी क्रिया करता है। वह अक्षर आत्मा इस ही भांति प्रकृतिके संयोगसे शरीर धारण करके मूर्ध्निताके कारण सत रज पीर तम, तम तीनों

गुणों तथा धर्म, धर्म और काम, ये त्रिभिन्न "सुभूतमें विद्यमान हैं"—ऐसा समझके अभिमान करता है।

हे राजन्! स्वधाकार, वपट्कार, स्वाहाकार, नमस्कार, याजन, अघ्यायन, हान, प्रतिग्रह यजन, अघ्यायन, जल, सद्य, और विवाद तथा युद्धमें जो कुछ सुभाषम कार्य है, इन सबको ही पण्डित लोग क्रियापथ कहा करते हैं, क्रोधाभिरागिणी प्रकृति सृष्टि और संहार करती है, जैसे सूर्य दिनके प्रारम्भमें अपनी किरणोंको फैलाकर दिनके शेषमें उन्हें समेटकर अक्षेपा ही निवास करता है, वैसे ही आत्मा सृष्टिके समयमें सत्तादि गुणोंका विस्तार करके प्रलय-कालमें उन्हें अपनीमें लीनकर अक्षेपा ही निवास क्रिया करता है। वह त्रिगुणाधिपति आत्मा इस ही भांति बार बार कल्पित अवस्था, वर्ण, कार्य और सत्तादि अनेक प्रकारके लक्ष्यप्रिय ऐसे गुणोंके प्रोत्साहन जानता है और कर्ममार्गमें अनुरक्त होकर सर्ग तथा प्रलयधर्मिणी इस प्रकृतिको विहृत करती हुए त्रिगुणात्मक कार्योंको विश्व क्रिया करता है। वह कर्ममार्गमें प्रवृत्त होकर सब लोगोंको "यह कर्मका गुण है, यह फल है और इसे अवलम्ब करण चाहिये" ऐसा ही ज्ञान प्रदान करता है। हे विभो! प्रकृतिने इस समस्त जगत्को रज और तमोगुणके जरिये आच्छादन करती हुई अन्धी-कृत कर रखा है, इस ही निमित्त कुछ दुःख-कष्टों से सब दण्ड सदा आकर्षित हुआ करते हैं, हे महाधिप! इन दुःखोंको अपनी समझनेसे ये इस लोक वा परलोक सर्वत्र ही जीवका पीड़ा क्रिया करते हैं; इसलिये जीवको इन दुःखोंसे निवृत्तार पानेका उपाय सब प्रकारसे करनी उचित है। क्यों कि मूर्ध्नितासे आत्मा ऐसा समझतो है, कि मैं देवकीकगामी होकर इन्द्र का सब सुकृत शीघ्र कर्कशा और इस लोकमें भी सुभाषम कार्योंको भोगूँगा। इस लोकमें सदा

संयमन करके फिर जन्म किया करते हैं, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म उस थोड़भूष कक्षाकी सीमा अर्थात् विद्यात्मकपक्ष जानना चाहिये, विद्यात्मा इन्द्रियोधि रक्षित नहीं है, परन्तु यही सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करके इन्द्रियोंकी पालन किया करता है ।

हे नृपसत्तम ! थोड़भूष कक्षा प्राणियोंकी उत्पत्तिका कारण है, उसके बिना प्राणिसमूह किसी प्रकार भी जन्म ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते ; क्यों कि वह सीखझर्वी कक्षा ही प्राणियोंकी कटिकार्यकी प्रकृति रूप वर्णित करे है । इस ही लिये पण्डित लोग कहते हैं, कि कायिकपक्ष प्रकृतिकी गष्ट होमिसे ही सृष्टि हुआ करती है । जो लोग उस सीखझर्वी कक्षा अर्थात् अत्यन्तसंयम प्राप्त देखमें समझता करते हैं । वे लोग उस पक्षोसर्व महात्मा पुरुष विमल विशुद्ध चिन्मय परब्रह्म स्वरूपको न जानकर उस ही देखमें बारबार भ्रमण किया करते हैं अज्ञात सृष्टि लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते । कमसे वे यह और अयुक्त दोनोंकी सेवा करके पवित्र तथा अपवित्र हुआ करते हैं ।

हे राजन् ! वे असङ्ग मुहात्मा होने "वह शरीर मेरा है"—ऐसा समझनेसे अयुक्त होते हैं, ज्ञानवान होने मूर्खोंकी सेवा करनेसे मूर्खता प्राप्त हुआ करती है । और प्रतिकूल ज्ञान रक्षित होने भी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी परिचर्याके अनुसार त्रिगुणान्वित हुआ करते हैं ।

१०४ अध्याय समाप्त ।

जनक बोले, हे भगवन् ! जैसी लोकसमाजमें स्त्री और पुरुषोंका सम्बन्ध रह है, शास्त्रमें ज्ञान और अज्ञान अर्थात् प्रकृति पुरुषका सम्बन्ध भी उस ही भांति कहा गया है, और जैसी इस लोकमें बिना पुरुषके स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, वैसी ही पुरुष भी स्त्रीके बिना

प्राकृति तयार करनेमें समर्थ नहीं होता । इस लिये सब योगियोंमें ही परस्परके सम्बन्ध का परस्परके गुण संशयाधीन हैं, इस ही भांति सब रूप निवर्तित हुआ करते हैं । परन्तु रतिके निमित्त ऋतु काळमें स्त्रीपुरुष दोनोंके सम्बन्ध और गुणसंशयसे जैसा रूप उत्पन्न होता है, उसका दृष्टान्त कहता हूँ । हे दिक्प्रेष्ठ ! पिता-मातामें जो सब गुण विद्यमान हैं, वे सभी विभाग क्रमसे सन्तानमें उत्पन्न हुआ करते हैं । क्यों कि वेद और शास्त्रोंमें वर्णित है, कि अग्नि, स्वायु, मज्जा, तीनों मातासे उत्पन्न होते हैं, इसी में जानता हूँ और इसलिये इस सम्बन्ध ही प्रमाणिक समझना होगा । क्यों कि वेद और शास्त्रोंमें जो प्रमाणरूपसे पठित होता है, वह और वेद वा शास्त्र ये दोनों ही सनातन प्रमाण हैं । पुरुष प्रकृतिके जड़ता गुणकी रोध करके कुछ अवलम्बन करता है, और प्रकृति पुरुषके आनन्द आदि गुणोंकी रोध करके चैतन्यता अवलम्बन करती है । इस ही भांति प्रकृति और पुरुष परस्पर गुणारोध और गुणसंशय करते हुए निर्य मिश्रित हुए हैं । हे भगवन् ! इसलिये मैं देखता हूँ, कि इसमें मोक्ष धर्म किसी प्रकार विद्यमान नहीं रह सकता । यद्यपि दूसरा कोई मोक्ष विषयक निर्दयन ही, तो उसी यथार्थ रीतिसि सुभक्त कहिये ; थाप सदा ही प्रत्यक्षदर्शी हैं, थापको कुछ भी अविदित नहीं है । हम मोक्षगात्री हैं, इसी जो जगन्मय, अदेह, अजर, अतोन्मिय ईश्वरसे भी अतिरिक्त और निर्य है, हम उसहीकी आर्वादा करते हैं ।

अविष्ट बोले, हे नरराज ! आपने जो यह वेद और शास्त्रके प्रमाण कहे और मन ही मन जैसी धारणा की है, वह ठीक ऐसी ही है ; आपने वेद और शास्त्र दोनों ग्रन्थोंमें अभ्यास किया है, परन्तु उसमेंसे यथार्थ अर्थकी ग्रहण न कर सके, जो लोग वेद और शास्त्रोंके

अध्यासमें अनुरक्त होकर उनसे सर्वको यथा-
वत् ग्रहण नहीं कर सकते, उनका धन्य-अध्यास
निष्फल है। जो लोग ग्रन्थके अर्थको नहीं
जान सकते, वे केवल ग्रन्थका बोझ ढोया करते
हैं, जो उनके अर्थको यथार्थ रीतिसे जान
सकते हैं, उनका अध्यास निष्फल नहीं होता,
वैसे अर्थवित् पुरुषोंसे यदि कोई ग्रन्थका अर्थ
पूछे, तो जिस प्रकार जिज्ञासु पुरुष समझ सके,
वैसे ही उसे अवश्य उपदेश देना योग्य है। जो
सूक्ष्मबुद्धि पर्युक्त सभामें ग्रन्थका अर्थ नहीं
कह सकता, वह मन्दबुद्धि किस प्रकार निश्चय
करके ग्रन्थको व्याख्या करेगा। जब कि आत्म-
ज्ञानी लोग भी यथार्थ रूपसे ग्रन्थके अंतर्भी
व्याख्या करते हुए उपदेशको प्राप्त होते हैं,
तब अज्ञानी लोग जो शास्त्र रूपद होंगे उसमें
सन्देह ही क्या है। हे राजेन्द्र ! इसलिये सांख्य
योग और महात्म्य ये जिस प्रकार आत्मज्ञानि-
योंमें यथार्थ रूपसे दीखते हैं, उसे सुनो। योगी
योग अनुभव करते हैं, सांख्य लोग उसको
अनुगमन किया करते हैं; इसलिये जो लोग
योग और सांख्य दोनोंको ही एक जानते हैं,
वेही मुक्तिमान हैं। हे तात ! त्वक्, मांस, रुधिर,
मेद, पित्त, मज्जा, स्नायु और इन्द्रियां स्त्री पुरु-
षसे उत्पन्न होती हैं स्त्री-पुरुषको भांति प्रकृति
पुरुषसे शरीर सम्पादित होता है, यह जो
वचन पक्षसे सुझसे कहें, वह युक्तयुक्त नहीं
है; क्योंकि द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रिय देखसे देख
और बीजसे बीज उत्पन्न हुआ करते हैं। निरि-
न्द्रिय बीजप्रति भूय, निर्द्वय, अर्द्धही निर्गुण
महात्मा पुरुषसे किस प्रकार सब गुण उत्पन्न
होंगे। समस्त गुण गुणसे ही उत्पन्न होते हैं,
और उस हीमें निविष्ट हुआ करते हैं; इसलिये
सब गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होने उसहीमें बीज
होते हैं। त्वक्, मांस, रुधिर, मेद, पित्त,
मज्जा, स्नायु और स्नायु, वे पाठों पुरुषके अरिथे
प्रकृतिसे उत्पन्न होती हैं, इसलिये इन सबको

प्रकृतिक जानना चाहिये। पुमान् जीव, अपु-
मान् पशुविषदादि और प्रमाण, प्रमेय तथा
प्रमाता ये किञ्चनवै प्राकृत हैं। विषय विभावा
किञ्चो प्राकृत पुमान् वा अपुमान् कुछ भी नहीं
है। जैसे सब ऋतु फल और पुष्पके अरिथे सदा
मूर्तिमान् रूपसे मालूम होती है, वैसे ही प्रकृति
प्रकृत पुरुष पुरुषको प्राप्त होकर आत्मन
किञ्च महादादि कार्योंके अरिथे अनुभूत, ज्ञा
करती है। इस ही भांति प्रकृत पुरुष भी
अनुमानसे अनुभूत होता है। हे तात ! पक्षी
तक किञ्चके बीच नियतात्मा, उत्पत्ति विनाशसे
रहित, अनन्त सर्वदर्शी निरामय पुरुष केवल
देहादि गुणोंके अध्यासके कारण गुण रूपसे
वर्णित हुआ है। जो गुणवान् हैं, उन्हींमें
संयोग आदि गुण विद्यमान रहते हैं, निर्गुण
आत्मानें किसी प्रकार उक्त गुण विद्यमान नहीं
रह सकते; इसलिये गुणदर्शी लोग ही उसे
विशेष रूपसे जान सकते हैं, जब कोई पक्ष
प्राकृतकाल आदि गुणोंको जय करे, तब वह
देहादिमें आत्मभावकप भ्रम परित्याग करके
परम पुरुषका दर्शन करनेमें समर्थ होगा।
सांख्य और योगी लोग जिसे बुद्धिसे अतिरिक्त,
अबुद्ध जड़ अज्ञकार आदिके परित्यागसे बुध्य-
मान, महाप्राज्ञ, अप्रबुद्ध अर्थात् अज्ञान मुक्त-
तीत, गुणसम्पन्नरहित अस्तर्थात्, नित्य, सर्व-
कार्योंके निवृत्ता, प्रकृति और महादादि
गुणोंकी अपेक्षा पक्षीसर्वों कहके निर्द्वय करते
हैं, सांख्य और योगमार्गमें दुर्गम पर्युक्त लोग
ही उसे जान सकते हैं वाक्य आदि यथार्थ और
व्याख्यानसे भीन् प्रानवान् पुरुष जब प्रमाता
जीवकी यथार्थ रूपसे जान सकेंगे, तब उनके
जीव ज्ञानके समकालमें ब्रह्मज्ञान उदय होगा।
हे अरिदमन ! ज्ञानवान् पुरुष जीव और ईश्व-
रके अर्द्ध ज्ञानको शास्त्रसम्मत सम्यक् वा
सम्यक् कहा करते हैं और अज्ञानी लोग जीव
ईश्वरके अर्द्ध ज्ञानको अमात्र, असम्पन्न तथा

पुरुष कहा करते हैं, चर और अचर अर्थात् जीव वस्तुका निर्द्वय परस्पर इतनी भाँति कहा गया है, परन्तु पण्डित लोग एक भाव अविनाशी पुरुषको अचर और अनेक रूप अविनाशीको चर कहा करते हैं। जब पुरुष रज्जु, सर्पकी भाँति अभात्मक पञ्चविंशति तत्वकी सब भाँतिसे आलोचना करनेमें प्रवृत्त होता है, तब वह बड़बिंश आत्माका दर्शन करते हुए आत्माके एकत्व शास्त्रसम्मत और नामात्त अभात्म, इस विषय रूपसे जानता है, तत्त्वजनित और निस्तत्त्व अकल्प दीनोंका निर्द्वय पुरुष है, परन्तु मनोवी लोग पञ्चविंशति सर्गकी तत्त्व कहके निर्द्वय करते हैं, पञ्चविंशके अतिरिक्त पञ्चविंश निस्तत्त्व है, और पञ्चविंशात्मक सर्गके प्रत्येक पाँच पाँच वर्ग विषयक जो ज्ञान है वही सत्य है ।

३०५ अध्याय समाप्त ।

जन्मक बोले, हे ऋषिसत्तम ! आपने अनित्य चर और नित्य अचरके अनेकत्व और एकात्मक्य की ही दृष्टान्त प्रदर्शित किये, तबमेंसे एकात्मके अर्थ और मोक्ष विषयक व्यवस्थाकी अनुपत्ति तथा अनेकत्वमें आत्मनाशका प्रवृत्ति;—इस प्रकारके संशयमें दोनों यक्षमें अवलोकन करता हूँ । हे अन्वय ! मैं सबबुद्धिके कारणमूर्ख और ज्ञानवान् पुरुषोंसे बुध्यमान जीवत्माका तत्त्व निश्चय रूपसे नहीं जान सकता हूँ; और आपने जो चर तथा अचर अनेकत्व एकात्मक्य कारण निर्द्वय किया है, बुद्धिकी अस्थिरता निवन्धनसे उसे भी मैं निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता हूँ । हे जगन्मन ! इसलिये पक्षी कहे हुए नाभारव, एकारव कुक्ष्याता, अम्रितबुद्ध, प्रधानादि, बुध्यमान जीव नित्य अचर, अनित्य चर वस्तुतत्त्व-विशेषकोंछा, चित्तवृत्ति निरोधयोग, पुरुष भेद और अष्टवक्त्र भेद, इन सबको फिर बर्णार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

अविष्ट बोले, हे महाशय ! आपने जिस विषयोंकी पूछा है, मैं उनका यथार्थ वृत्तान्त तुमसे विधेय करके कहूँगा; जब आप मेरे समीप पुरुष रूपसे योगवृत्त्य सुनिधि । योगी-योंकी योग अवस्था करना योग्य है, योगरूप ध्यान ही उनका परमवक्त्र है; विद्यावित् पुरुष एक ज्ञानकी चित्तकी एकाग्रता और प्राणायाम भेदसे ही प्रकारका कहा करते हैं । उनमेंसे प्राणायाम समुपनिषदमें और चित्तकी एकाग्रता त्रिगुण विषयमें कही गई है । हे नरनाथ ! मोक्षन, मृत और मलत्याग, इन तीनों भावोंके अतिरिक्त पुरुष आकस्मिक होके सब समयमें ही योगका अनुष्ठान करे, बुद्धिमान् अनुपम शब्द आदि विषयोंसे अन्तःकरणके लक्षित इन्द्रियोंकी निवृत्ति करते हुए पवित्र होकर परमात्मतत्त्व जाननेके निमित्त नाभिका पुटमें वायुकी आकर्षण करके अंगूठेसे सिर पर्यन्त सब शरीर वायुके जरिये परिपूर्ण करके घेरे घेरे प्रज्ञारन्ध्रसे अस्त-कर्म, अस्तकर्मोंके बीच, अमूर्त्यसे भेदमें; भेदसे नाभामूलमें, नाभामूलसे जिह्वामें, जिह्वामें कण्ठ कूपमें, कण्ठकूपसे हृदयमें, हृदयसे नाभिस्रवणमें, नाभिस्रवणसे पीठ, पीठसे फिर हृदय, हृदयसे गुच्छ, गुच्छसे उदरमूल, उदरमूलसे दोनों जात्रु, जात्रुसे चित्तमूलमें, चित्तमूलसे जह्वामें, जह्वामें गुल्फ और गुल्फसे पैरोंके अंगूठोंमें वायुका आकर्षण तथा ज्ञान धारणा समाधि और प्रवृत्ति पुरुषका भेद ज्ञान, इन बारह प्रकारके प्राणायामके जरिये मनोवी लोग विषयकी सर्व शरीरमें स्थित और अवर कहा करते हैं, एक ओरोंसे तत्त्वके अतिरिक्त जीवकी बारह प्रकार प्रेरण करे । हे राजन् ! मैंने ऐसा सुना है, कि उस बारहों प्रकारके प्रेरणसे ही आत्माकी सदा जाना जासकता है और यह निश्चय है, कि जिसका चित्त काम आदिके जरिये कभी आहत नहीं हुआ है, उन्हें ही यह योगरूप ज्ञान अनुष्ठेय है, ऐसी ओमोंके अतिरिक्त दूसरोंका

अनुष्ठेय नहीं है । योगाचारी पुण्य अन्ताहारी जितेन्द्रिय और सब प्रकारकी आसक्तिसे मुक्त होकर रात्रिके प्रथम और शेष भागमें आत्मानमें मन संयुक्त करें ।

हे भिक्षुशिखर ! जो लोग मनके जरिये इन्द्रिय-वर्गोंको स्थिरकृत करके बुद्धिके सहारे चित्त स्थिर करते हुए पत्थरकी भांति निश्चल व्यास-प्राय अकम्प्य और पहाड़की भांति अविचल होसके, विधि वा विधानवित् पण्डित लोग उन्हें ही योगी कहा करते हैं और जो लोग समाधि समयमें सुनना, सूँघना, चखना देखना और कूना आदि विषय ज्ञान तथा अन्य विषयक भवन वा अभिमान रहित काष्ठके समान किसी विषयका बोध नहीं करते, मनीषी लोग उन्हें विद्युत् समभावसे युक्त यामी कहा करते हैं । वेही निर्व्यति ज्ञानमें जलता हुआ दीपक सर्वत्र प्रदीप और तत्वेण गतिसे रहित होकर अव्ययवित्त रूपसे प्रकाशित होता है, वेहीही समाधिस्थ पुण्य समाधि समयमें बुद्धि आदि अन्तःकरण चर्चसे रहित होकर निश्चल भावसे प्रकाशित होता है । हे तार्त ! जिस परमात्माके साक्षात्कार होनेसे हृदयस्थ अन्तरात्माका 'महं ब्रह्म' यह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों मेरे समान पुरुषोंके जरिये अभिहित नहीं होते, समाधि समयमें समाधिस्थ पुरुष उस परमात्माको देख सकते हैं ; उस समयमें धूसरहित अग्नि, राज्ञ-वान् सुख और आकाशस्थ वैद्युत् अग्निकी भांति आत्मा योगियोंके हृदयमें प्रकाशित हुआ करती है, जिस समय महात्मा धूर्तिमान मनोवी विद्वत् ब्राह्मण लोग उस पवीनि अमृत स्वरूप परब्रह्मका दर्शन करते हैं, तब वे उसे सूक्ष्म महत्तर, सर्व भूतोंमें विद्यमान और सबके अंगोपर ऐसा ही बचन कहा करते हैं । हे तात ! ज्ञानरूप इन्द्रिययुक्त मनुष्य मनोमय दीपकके जरिये महान् तमोगुणके दारमें स्थित ईश्वरतिरिक्त भूरावि भुवनके कर्त्ता उस पर-

मात्माका दर्शन करते हैं । सर्वत्र वेदपारंग ब्राह्मण लोग इस ही प्रकार कहा करते हैं, कि उस निर्मल तमसे रहित वाक्य मनके अंगोपर निरुपाधि ब्रह्मका बोध होनेपर मनुष्य संसार-प्रायकी छिदन करता है । हे राजन् ! मैंने जो कहा, इसे ही योग कहते हैं, इसके अतिरिक्त योगका और कुछ भी अन्वय नहीं है । इस योगवत्से ही महात्मा योगी लोग सर्वदर्शी भक्त परमात्माका दर्शन किया करते हैं । हे तात ! मैंने तुम्हारे समीप यहाँ पर्यन्त योग-ज्ञानकी यकायत् बर्चन किया ; यद्यपि जिसके जरिये सब भक्त दूर होके परमात्म दर्शन होता है ; उस सांख्य ज्ञानकी फिर तुम्हारे समीप कहा हूँ सुनो ।

हे राजवत्तम ! मैंने सुना है, कि प्रकृतिवादी आत्मदर्शी सांख्यलोग पञ्चकी प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं और उसहीसे दूसरी महत्, महत्से तृतीय अचक्षुर और अचक्षुरसे सूक्ष्म तत्वावली उत्पत्ति होती है,—ऐसा ही कहा करते हैं । अव्यक्तसे पञ्चतत्वात् पर्यन्त इन पाठोंको प्रकृति और अन्तःकरणके सहित एकादश इन्द्रिय तथा पञ्च सूक्ष्मभूत, इन सोलहोंकी विकास करते हैं । इनमेंसे विषयादि पञ्चभूत विषय रूपसे और शेष चारही निध निध निधनोंके प्रकाशक होनेसे इन्द्रिय रूपसे वर्धित हुए हैं । सदा सांख्य मार्गमें रत मनोवी विधि विधानवित् पण्डितोंने सांख्यके बीच चौबीस तत्त्वोंको बर्णित ही विचार किया है । हे कृपवत्तम ! जो वस्तु निधसे उत्पन्न होती है, वह उसहीमें बीज हुआ करता है । दृष्टि काकमें सब प्राणि अन्तरात्मासे धनुकीम क्रमसे उत्पन्न होकर प्रति-लोममें बीज होते हैं । इस ही प्रकार सब गुण समुद्रके उत्पन्न हुई लहरकी भांति सदा सुखसे ही उत्पन्न होते उसीमें बीज हुआ करते हैं । हे राजेन्द्र ! सर्व प्रलय केवल एक ही नहीं है, प्रकृति आदिकी उत्पत्ति और प्रलय हुआ करता

है। प्रकृतिकारणों पुरुषका एकत्व और सृष्टि कार्यों उसका अनेकत्व होता है; ज्ञानवान् पण्डित लोग ऐसा ही जानते हैं। अव्यक्त प्रकृति ही इस एकत्व और अनेकत्वका निदर्शन है, इसलिये जो लोग प्रकृतिके अर्थको यथार्थ रीतिसे जानते हैं, वे ही एकत्व और अनेकत्वके कारणको समझ सकते हैं।

ॐ राजन् ! विदात्मा प्रवर्तारिणः प्रकृतिको अनेक प्रकार विभक्त किया करता है वह प्रकृतिकी चेतनकपसे वर्णित हुई है, महात्मा पञ्चविंशति तमपुरुष उसमें ही अविष्टान् करता है, इसीसे योगी लोग पुरुषको अविष्टाता कहा करते हैं। मैंने ऐसा सुना है, कि योगियोंके अविष्टान् निबन्धनसे पुरुष अविष्टाता होता है और वह अव्यक्त प्रकृतिकी चेत जानता है, इस ही सबसे चेतनकपसे वर्णित हुआ करता है; शास्त्रमें ऐसा कहा है, कि जब पुरुष प्रकृतिक प्रयोजक चेतमें प्रविष्ट होता है, तब चेत और चेतन, ये दोनों पुरुष कपसे कहे जाते हैं। अव्यक्त चेत है, पञ्चविंशतितम पुरुष ज्ञाता है, इसलिये ज्ञान और ज्ञेय परस्पर पुरुष है। इनमेंसे अव्यक्तज्ञान और पञ्चीश्वर पुरुष ज्ञेयकपसे वर्णित हुआ है। सांख्य अव्यक्तकी चेत, सत्य, अर्थात् बुद्धि या ईश्वर कहा करता है। ॐ राजन् ! सांख्य दर्शन इतना ही है। इस दर्शनके अनुसार सांख्य लोग कूट सूक्ष्म क्रमसे विदात्मा में जो जगत्प्रपञ्च लीन होता है, उसे देखते हैं और प्रकृतिकी जगत्का कारण कहते हैं। तथा वे लोग प्रकृतिके सञ्चित बीबीबी तारोंको यथावत् गिनती करके पञ्चीश्वर पुरुषको निस्तत्त्व कहा करते हैं। पञ्चीश्वर बुद्धिमान् और अमरतम प्रकृतिको परित्याग करने बाद दर्शन कर सकते हैं वह वेदका सब नीतव्यकपसे निवास करता है।

ॐ राजन् ! मैं तुम्हारे समीप यहाँ पर्यन्त सत्यदर्शन यथावत् वर्णन किया, लोग इसी

विशेषक्रमसे जाननेसे ही सत्य ही ब्रह्मत्व जान सकते हैं। परब्रह्मके साक्षात्कारको ही सत्यक दर्शन कहते हैं; इसकीमें सर्पको भांति अन्तर्दर्शन भ्रान्तिदर्शन है, वह सत्यक दर्शन नहीं है; जैसे निशुण्ण पुरुषसे विभिन्नमहदादि व्यवहारिक प्रथाके अनुसार दृश्यस्त निबन्धन प्रत्यक्षकपसे गिना जाता है, वैसी ही निशुण्ण पुरुषका भी दर्शन हुआ करता है। इस की भांति आत्मदर्शी निदेशयुक्त पुरुषोंको पुनरुत्पत्ति निवारित होती है और सदेहयुक्त पुरुषके अक्षरतम निबन्धनसे सत्य ज्ञान और सत्य प्रकृत्य आदि ऐश्वर्य समाधिकालका निश्चयविक सुख और अत्यय भाव हुआ करता है। ॐ अरिदमन ! जो लोग एक मात्र परमात्मदर्शनसे अतिरिक्त अनेक वस्तुओंका दर्शन करते हैं, वे पूर्णदर्शी नहीं हो सकते; अज्ञान वे बार बार जन्म लेते इस लोकमें अरीर धारण किया करते हैं; और जो लोग अर्थके सञ्चित दत्त भाव्योंको विशेष कपसे जानेंगे, वे लोग सर्वज्ञताके कारण अरीरके बन्धनों न होंगे। ॐ राजन् ! अव्यक्त सर्व और पञ्चीश्वर पुरुष असर्वकपसे कहा गया है, इसलिये जो लोग इस असर्व पञ्चीश्वर पुरुषको सब भांतिसे जान सकते हैं, उन्हें फिर संसारके दुःखोंको नहीं भोगना पड़ता।

३०६ अध्याय समाप्त ।

वसिष्ठ बोले, ॐ सुप्रसन्नम् । मैंने आपकी समीप यज्ञांतक ही सांख्यदर्शन वर्णन किया अब फिर विद्या और अविद्याके विषयको विस्तारपूर्वक कहता हूँ सुनो। पण्डित लोग सर्ग और प्रलय अर्थयुक्त अव्यक्तको अविद्या तथा सर्ग वा प्रलय अर्थरहित पञ्चीश्वर पुरुषको विद्या कहा करते हैं। ॐ तात ! ऋषियोंने सांख्य शास्त्रको सत्यक निदर्शनकालपर परस्परको विद्या कि